

تذکرہ قرآن

۵۱

الذریۃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ، سابق سورہ — ق — کی مشقی ہے۔ سورہ ق کی تفسیر میں آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے جو قرآن کے اس دعوے کو بعید از امکان قرار دیتے تھے کہ لوگ مرنے کے بعد از سر نو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اس سورہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر قرآن کے انداز عذاب کو بھی ثابت کیا گیا ہے اور جزاء و سزا کو بھی۔ سورہ کا عمود اس کی تہیہ ہی میں ان الفاظ سے واضح فرما دیا گیا ہے **وَرَأَوْا نَصْرَهُمْ تَوَاعُودًا نَّصَاحًا ۚ وَرَأَوْا الْيَوْمَ لَوَارِثًا ۚ كُفَّ بَعْضُهُمْ أَيْدِيَهُمْ عَنْ كُفَّ بِبَعْضِهِمْ غَوِيًّا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ الَّيْسَ بِمُكَذِّبًا ۚ** لازماً واقع ہو کے رہے گی۔

خطاب قریش کے مکذبین ہی سے ہے اور استدلال کی بنیاد تمام تر آفاق و انفس کے دلائل پر ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں بھی اسی طرح تسلی دی گئی ہے جس طرح سابق سورہ میں دی گئی ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱-۱۴) ہواؤں کے عجائب تصرفات اور مہرما کے دھاریوں والے بادلوں کے حوالہ سے ان غفلت کے مائلوں کو انداز جو قرآن کی وعید عذاب اور اس کے وعدہ جزاء و سزا کا مذاق اڑاتے اور بانڈاز استہزاء مطالبہ کر رہے تھے کہ جس جزاء و سزا کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے وہ کہاں ہے، اس کو لایا کیوں نہیں جاتا! ان لوگوں کو تنبیہ کہ پیغمبر کی تکذیب کی صورت میں جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے اور جس روز جزاء و سزا سے آگاہ کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک امر واقعی ہے۔ ان میں شک وہی لوگ کر رہے ہیں جن کی عقلیں الٹ گئی ہیں۔ اس دن کے لیے جلدی مچانے والے عنقریب اس کا مزا چکھیں گے۔ اس دن ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ دن جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے تھے!

(۱۵-۱۹) ان خدا ترسوں کے صلہ کا بیان جو غفلت کی سرستیوں میں کھوئے رہنے کے بجائے نثار استغفار اور انفاق کے ذریعہ سے اس دن کے لیے برابر تیاریوں میں سرگرم رہے۔

(۲۰-۲۳) جزاء و سزا کی جو نشانیاں زمین و آسمان اور آفاق و انفس میں موجود ہیں ان کی طرف اشارہ اور آخر میں اصل دعوے کا بقیہ قسم اعادہ کہ جس طرح لوگوں کے لیے ایک لفظ کا بول دینا نہایت آسان ہے

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا کو اس کے فنا ہو جانے کے بعد از سر نو زندہ کر دینا نہایت آسان ہے۔
 (۲۴-۳۷) حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کے واقعہ کی طرف اشارہ کہ جو فرشتے حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ذی علم فرزند کی بشارت لے کر آئے وہی فرشتے قوم لوط کے لیے
 عذاب کا تازیانہ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فاکر دیا جنہوں نے حضرت لوط کی تکذیب کی
 اور ان لوگوں کو نجات بخش جو ان پر ایمان لائے۔ یہ اس بات کی تاریخی شہادت ہے کہ اس کائنات
 کا خالق جزا اور سزا دینے والا ہے اور اس کے اس قانونِ مکافات کی ایک نشانی قوم لوط کی
 سرزمین میں موجود ہے جس سے وہ لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔
 (۳۸-۴۶) فرعون، عاد، ثمود اور قوم نوح کے واقعات کی طرف ایک اجمالی اشارہ کہ ان
 قوموں نے بھی مکافاتِ عمل کے قانون سے بے پروا ہو کر زندگی گزاری اور اپنے رسولوں کے
 انذار کی کوئی پروا نہ کی نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ قاہرہ سے سب کو تباہ کر دیا۔
 اس کے لیے اس کو کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑا بلکہ اس کی ہواؤں اور اس کے بادلوں نے ہی ان
 سب کا ستھرا ڈ کر رکھ دیا۔

(۴۷-۶۰) خاتمہ سورہ جس میں پوری سورہ کا مضمون سمیٹ دیا گیا ہے کہ جو اللہ آسمانوں
 اور زمین کا خالق ہے اور جس نے ہر چیز جوڑے جوڑے پیدا کی ہے اس کے لیے دنیا کو از سر نو
 پیدا کر دینا ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ جزا و سزا شدنی ہے اور سب کی پیشی خدا ہی کے آگے ہونی
 ہے تو خدا ہی کی طرف بھاگو۔ اس کے سوا کسی اور سے کو نہ لگاؤ۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی
 دی گئی ہے کہ تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب ہی کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا جو
 تمہاری قوم تمہارے ساتھ کر رہی ہے۔ تو ان سرکشوں کو ان کے حال پر چھوڑو۔ صرف ان لوگوں کو یاد دہانی
 کرو جو یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ اطمینان رکھو کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف
 اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہ دوسروں کی رزق رسانی کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے اور نہ
 میں اس بات کا حاجت مند ہوں کہ لوگ مجھے کھلائیں۔ میں خود سب کا روزی رساں اور بڑی قوت و
 طاقت رکھنے والا ہوں۔ میرے جو بندے میری بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے سب سے بے نیاز
 ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے ان کی کفالت اور نصرت کے لیے میں کافی ہوں۔ دوسرے ان کا کچھ
 نہیں بگاڑ سکتے۔ رہے یہ ظالم لوگ تو اس دنیا میں سے ان کا جو حصہ مقدر ہے وہ پائیں گے۔
 ان کے جلدی مچانے کے سبب سے اللہ تعالیٰ ان کو اس مدت سے محروم نہیں کرے گا جو اتمام
 حجت کے لیے ضروری ہے، لیکن بالآخر ان کو اسی دن سے سابقہ پیش آنا ہے جس سے ان کو
 ڈرایا جا رہا ہے۔

سُورَةُ الذَّرِيَّتِ (۵۱)

مَكِّيَّةٌ — آیات: ۶۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالذَّرِيَّتِ ذُرُوًّا ۱ ۚ فَالْحَمِلَتِ وَقْرًا ۲ ۚ فَالْجُرِيتِ
يُسْرًا ۳ ۚ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ۴ ۚ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ ۵ ۚ
كَانَ الدِّينَ كَوَاقِعُ ۶ ۚ وَالسَّاءِ ذَاتِ الْجُبكِ ۷ ۚ إِنَّكُمْ
لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۸ ۚ يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنَافِكُ ۹ ۚ قِيلَ
الْخُرُصُونَ ۱۰ ۚ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۱۱ ۚ يَسْأَلُونَ
أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ۱۲ ۚ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۱۳ ۚ ذُوقُوا
فِتْنَتَكُمْ ۱۴ ۚ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۱۵

شاید میں تند ہوا میں ہوا اُڑاتی ہیں غبار۔ پھر اٹھا لیتی ہیں بوجھ۔ پھر چلنے لگتی
میں آہستہ۔ پھر الگ الگ کرتی ہیں معاملہ۔ کہ جس عذاب کی تم کو وعید سنائی جا رہی
ہے وہ سچ ہے اور جزاء و سزا بے شک واقع ہو کے رہے گی۔ شاید ہے
دھاریوں والا آسمان! بے شک تم ایک اختلاف میں پڑے ہوئے ہو۔ اس
سے وہی روگردانی کرتے ہیں جن کی عقل الٹ دی گئی ہو۔ اٹکل کے تیر میٹکے

چلانے والے ہلاک ہوں! غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل بے خبر۔ پوچھتے ہیں جزا و سزا کا دن کب آئے گا! جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے! پکھو مزا اپنے فتنہ کا، یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے تھے! ۱-۱۲

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَالذَّرِيَّتِ ذُرَّوۃٌ فَالْحَمَلِیَّتِ وَثَرًاۗۚ فَالْجَبْرِیَّتِ یُسُوۗۥۚ فَالْمَقْسَمِیَّتِ
اُمَّا (۱-۲)

’ذاریت‘ میں ’و‘ قسم کے لیے ہے اور اس بات کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہم کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن میں اس طرح اشیاء کی جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس کا مقصد ان اشیاء کی تعظیم نہیں، بلکہ ان کو اس دعوے پر شہادت کے لیے پیش کرنا ہے جو قسم کے بعد مذکور ہوتا ہے یا سیاق کلام سے سمجھا جاتا ہے؛ چنانچہ یہ قسم بھی شہادت ہی کے لیے ہے۔ اس کا ترجمہ اگر شہادت کے لفظ سے کیا جائے تو ہمارا خیال ہے کہ یہ زیادہ معنی خیز ہوگا۔

’ذاریات‘: خبراڑانے والی ہواؤں کہہ رہے ہیں۔ یہ لفظ ہواؤں کی صفت کے طور پر آتا ہے۔ لیکن یہ اپنے موصوف کے لیے اس طرح معروف ہو چکا ہے کہ اس کے قائم مقام کے طور پر استعمال ہونے لگا ہے۔ ’ذاریات‘ کے بعد لفظ ’ذروا‘ کے اصل نے سے معنی میں اسی طرح کا اضافہ ہو گیا ہے جس طرح ’صوب‘ ’صوبا‘ کے اندر تاکید فعل کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے۔ اس طرح کی تاکیدات کا مفہوم اردو ترجمے میں مستقل کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ یہاں اگر ہواؤں کے ساتھ ’شد‘ کا اضافہ کر دیا جائے تو ہمارا خیال ہے کہ یہ مفہوم ادا ہو جائے گا۔

’ف‘ کے ساتھ ’فَالْحَمَلِیَّتِ وَثَرًاۗۚ‘ جب صفات کا عطف ’ف‘ کے ساتھ ہر تزیہ و وبالوں پر دلیل ہوتا ہے۔ ایک اس بات پر کہ ان کے اندر ترتیب ہے، دوسری اس بات پر کہ یہ تمام صفتیں ایک ہی موصوف کی ہیں۔ عربیت کے اس قاعدے کی رو سے یہاں جو تین صفتیں ’ف‘ کے ساتھ بیان ہوئی ہیں وہ لازماً ہواؤں ہی کی ہوں گی۔ جن لوگوں نے ان کو الگ الگ چیزوں کی صفت مانا ہے ان کی رائے عربیت کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے نظر کے بھی۔

سرۃ عاریات میں ہے۔

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۖ فَالْمُورِيَاتِ
قَدْحًا ۖ فَالْمُعِيذَاتِ صُبْحًا ۖ
فَأَشْرُنَ بِهِ نَقْعًا ۖ فَوَسَطْنَ
بِهِ جَمْعًا (۱-۵)

گواہی دیتے ہیں وہ جو پانتے دوڑتے ہیں،
پھر ٹھوکروں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر صبح
کو دعا داکرتے ہیں، پھر غبار اٹھاتے ہیں، پھر
غول کے اندر گھس جاتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ تمام صفتیں الگ الگ چیزوں کی نہیں ہیں، بلکہ گھوڑوں ہی کی ہیں اور غور کیجیے
تو معلوم ہوگا کہ ان کے بیان میں ترتیب بھی ملحوظ ہے۔
کلام عرب میں بھی اس اسلوب کی مثالیں بہت ہیں۔ ہم صرف ابن زیابہ کا ایک مشہور شعر نقل
کرتے ہیں۔

يا لهف زياية للحارث المصابيح، فالعانس، فالأشب

(زیابہ کی طرف سے افسوس ہے حارث پر، جس نے غارت گری کی، مڑنا اور چپل دیا)
'وقد' کے معنی بوجھ اور بار کے ہیں۔ یوں تو اس سے ہر وہ بوجھ اور بار مراد ہو سکتا ہے جس کو
ہوائیں اٹھاتی ہیں، مثلاً غبار اور کنکر وغیرہ لیکن اس کا معروف استعمال بادلوں کے لیے ہے۔ مثلاً
وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
حَتَّىٰ إِذَا أَثَلَّتْ سَحَابًا ثَقَالًا
سُقْنُهُ لَيْلًا مَّتَّىٰ خَاسِرُنَا
اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوش خبری بنا کر
اپنے بارانِ رحمت سے پہلے۔ یہاں تک کہ جب وہ بوجھل
بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں ہم ان کو بانکتے ہیں کسی مردہ
زمین کی طرف اور وہاں بارش برسا دیتے
بِإِلهَاءِ (الاعراف: ۵۷) ہیں۔

'فَالْعَادِيَاتِ يُسْرًا' یہ صفت بھی ہواؤں ہی کی ہے۔ جن لوگوں نے اس سے کشتیاں مراد لی 'جاریات'
ہیں ان کی رائے اس قاعدے کے خلاف ہے جس کا حوالہ ہم نے اوپر دیا ہے۔ 'يُسْرًا' کے معنی کا مفہم اور
آہستہ اور نرم کہے میں۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ پہلے تشدد اور غبار انگیز ہوائیں چلتی ہیں جو مختلف سمتوں سے
بادلوں کو بانکت کر لاتی اور جس علاقہ کو میراب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس پر ان کا ازالہ
کو تہ بہ تہ جمادیتی ہیں۔ پھر سوا کی رفتار نرم ہو جاتی ہے اور مینہ برسنے شروع ہو جاتا ہے۔

'فَالْمُعِيذَاتِ أَمْرًا'۔ 'قَسَمَ الْأَمْرَ' کے معنی ہوں گے کہ جس کے لیے جو بات طے تھی یا جو 'تقسیم امر'
امر مقدم تھا وہ اس کو پہنچا دیا۔ یعنی یہ ہوائیں بادلوں کو لاد کر لانے کے بعد اپنے رب کے حکم کے مطابق
تقسیم امر کرتی ہیں۔ یہی جس علاقہ کے لیے جتنا پانی برسانے کا حکم ہوتا ہے اتنا برسا دیتی ہیں۔ بعض کو
جل فصل کر دیتی ہیں، بعض کو نیم تشدد اور بعض کو خشک چھوڑ جاتی ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے

دیتا۔ ہر بعض علاقوں پر وہ طوفان و سیلاب بن کر نازل ہوتی ہیں اور پورے علاقے کا علاقہ ان کی زد میں آکر تباہ ہو جاتا ہے۔ ہماروں کے تعمرات، اور ان کے فرق و امتیاز کی نیز نیکیاں نہایت حیرت انگیز ہیں۔ ایک قوم کے ساتھ ان کا معاملہ کچھ ہوتا ہے، دوسری قوم کے ساتھ کچھ۔ کسی قوم کے لیے یہ اجر رحمت کی بشارت بن کر ظاہر ہوتی ہیں، کسی قوم کے لیے طوفان عذاب بن کر۔ آگے، ان شاء اللہ، اس کی تفصیل آئے گی۔

اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ ۚ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ لَوَّاعِعٌ (۶-۵)

یہ اوپر کی قسم کا مقسم علیہ ہے۔ یعنی ہماروں کے یہ عجائب تعمرات، جن کا تم برابر شاہدہ کرتے رہتے ہو، اس بات پر شاہد ہیں کہ جس چیز کی تم کو وعید سنائی جا رہی ہے وہ بالکل سچ ہے اور جزا و سزا لازماً واقع ہو کے رہے گی۔

اِنَّمَا تُوعَدُونَ! اسناد امام فراہی کے نزدیک تُوْعَدُوْنَ 'وعدہ' سے ہے جس کے تحت وہ تمام چیزیں داخل ہیں جن کا نبیوں کی زبانی وعدہ کیا گیا ہے، یعنی حشر نشر، جزا سزا اور رحمت و نعمت وغیرہ۔ وہ اِنَّ الَّذِيْنَ لَوَّاعِعٌ کو اسی پر عطف خاص علی العام کی حیثیت دیتے ہیں؛ لیکن میرا رجحان اس طرف ہے کہ تُوْعَدُوْنَ 'وعدید' سے ہے اور یہاں اس سے مراد وہ عذاب ہے جو رسول کی تکذیب کی صورت میں لازماً اس کے مکذبین پر نازل ہوتا ہے۔ گویا ہماروں کے عجائب تعمرات کی قسم یہاں میرے نزدیک دو چیزوں پر کھائی گئی ہے۔ ایک اس بات پر کہ قریش کو جس عذاب کی بصورت تکذیب دھکی دی جا رہی ہے اور جس کو وہ محض ایک دھونس گمان کر رہے ہیں وہ دھونس نہیں ہے بلکہ بالکل سچی دھکی ہے اور اس طرح وہ جزا و سزا بھی ایک امر شدنی ہے جس کو وہ بہت بعید از امکان سمجھ رہے ہیں۔

میرے اس رجحان کے حق میں کئی باتیں جاتی ہیں، لیکن ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف تین باتوں کی طرف اشارہ کافی ہے۔

۱۔ ایک یہ کہ اس طرح مقسم علیہ کے دونوں اجزاء کا محل بالکل بے تکلف الگ الگ معین ہو جاتا ہے۔

دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو دو عذابوں سے ڈرایا۔ ایک اس عذاب سے جو اس دنیا میں ان پر نازل ہوا اگر وہ اپنی تکذیب پر اڑی رہ گئیں، دوسرے اس عذاب سے جس سے لازماً ان کو آخرت میں سابقہ عیش آئے گا اگر ان کا فائدہ کفر ہی پر ہوا۔ ان دونوں عذابوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور ہم اس کی وضاحت کرتے آ رہے ہیں۔ یہ حقیقت متفقہ ہے کہ یہاں ان دونوں عذابوں کا ذکر ہو جب کہ قسم ان دونوں پر شاہد ہے۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی

تفسیری کہ آگے رسولوں کی تکذیب کرنے والی بعض قوموں کا حوالہ قرآن نے اسی وعید کی تصدیق کے طور پر دیا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کی تباہی میں ہواؤں کے تصرفات، کو قرآن نے خاص طور پر نمایاں فرمایا ہے۔

یہاں یہ نکتہ بھی ملحوظ رہے کہ عذابِ دنیا کی وعید کا ذکر تو فعل سے کیا ہے اور آخرت کی جزا و سزا کا ذکر اسمِ دین سے کیا ہے۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ اس دنیا میں قوموں پر جو عذاب آتا ہے وہ ایک امر حادث اور مشروط بشرائط و حالات ہوتا ہے۔ لیکن جزا و سزا کا قانون اس دنیا کی خلقت کی غایت اور اس کا لازمی نتیجہ ہے اس وجہ سے پہلے کو فعل سے تعبیر فرمایا اور دوسرے کو اسم سے۔
'وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ' (۴)

'مَکَمَّاءَ آسمان کو بھی مراد سے کہتے ہیں اور بادلوں کو بھی۔ یہ دونوں معنوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن آسمان کو مراد لیں گے تو یہاں لازماً ذاتِ الحُبُک کی صفت کے ساتھ ہی مراد لیں گے۔ اس وجہ سے اصل تحقیق طلب چیز یہ صفت ہی ہے۔ اسنادِ امام رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر سورۃ ذاریات میں اس لفظ کی تحقیق کلامِ عرب کے شواہد کی روشنی میں بیان فرمائی ہے۔ ہم اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں یہاں درج کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:-

'حُبُک' کے معنی باندھنے اور گرہ لگانے کے ہیں۔ یہیں سے یہ اس مضبوطی و استواری کے لیے استعمال ہوا جو کسی چیز کی بناوٹ میں پیدا کی جائے۔ اس سے 'حَبَاک' ہے جس کی جمع 'حُبُک' آتی ہے۔ 'حُبُک' ان دھاریوں، شکنوں اور لہروں کو کہتے ہیں جو کسی گف اور مضبوط بناوٹ کے کپڑے میں نمایاں کی گئی ہوں..... قرآن کی تحقیق یہ ہے کہ 'حُبُک' سے مراد وہ لہریں اور شکنیں ہیں جو ریت یا ساکن پانی میں، جب کہ اس پر ہوا چل گئی ہو، پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہیں سے یہ بادلوں کی تعریف میں استعمال ہونے لگا کیونکہ بادلوں کے ٹکڑے بھی آسمان میں تہ بہ تہ موجوں اور تہ بہ تہ روئی کے گالوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ امرِ براہِ قیاس فلک بوس محلوں کی تعریف کرتے ہوئے، جن پر بادل چھائے ہوئے ہیں، کہتا ہے۔

مَکَلَّةٌ حَمَاحَاتٍ اسرفاً لَهَا حُبُکٌ کَانَهَا مِنْ وَحَائِلٍ

(ان محلوں پر سرخ دھاریوں والے بادل چھائے ہوئے ہیں گویا کہ دھاریوں والی چادریں ہیں) یہ مہمِ سہرا کے بادلوں کی تعریف ہے اور یہ ان کے رنگ اور ان کی تہوں کی نہایت صحیح تصویر ہے.....

جن لوگوں نے ذاتِ الحُبُک سے چرخِ مکوکب مراد لیا ہے، خواہ اس کی مضبوطی و استواری کے پہلو سے یا اس وجہ سے کہ اس میں تارے ٹٹکے ہوئے ہیں، ہمارے نزدیک ان کی رائے صحیح نہیں ہے۔

..... یہ لفظ دھاریوں، ٹسکوں، لہروں اور خطوط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کی روشنی میں یہ قسم سرا کے سرخ دھاریوں والے بادلوں کی ہے جو شمال کی بادِ مند کے ساتھ نمایاں ہوتے اور جن کو پچھلی معذب قوموں کی تباہی میں، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، بڑا دخل رہا ہے۔ گویا ہواؤں کی قسم کے بعد یہ بادلوں کی قسم اسی قسم کی تکمیل ہے اس لیے کہ ہواؤں اور بادلوں میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے۔ اس قسم کے افسانے سے ہواؤں کی ہلاکت انگیزی کے پہلو کی طرف خاص طور پر اشارہ مقصود ہے۔

اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ (۱۸)

قرینہ شاہد ہے کہ یہ ٹکڑا جواب قسم نہیں ہے بلکہ مخالفین کے رویہ پر ان کو ملامت ہے۔ جواب قسم ادھر گزر چکا ہے اور یہ دوسری قسم ادھر والی قسم ہی کی تکمیل ہے اس وجہ سے اس کے بعد جواب قسم کے اعادے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس کی جگہ مکذبین کو سرزنش کر دی گئی کہ تم لوگ ایک صریح قسم کے اختلاف اور تناقضِ بکر میں مبتلا ہو ورنہ ان شہادتوں کے ہوتے نہ وعیدِ عذاب کو جھٹلانے کی گنجائش ہے، نہ وعدہ جزا و سزا میں شک کرنے کی۔

قرآن مجید میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ وضاحتِ قرینہ کی بنا پر جواب قسم خدشہ کر کے اس کی جگہ کوئی سرزنش و ملامت کا جملہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس کی ایک نہایت واضح مثال سورۃ ق میں گزر چکی ہے۔

قَالَ تَزِدُّنَا النَّارَ أَيُّهَا الْمَعْجِدَةُ بَلْ عَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (ق ۱۱-۲)

یہ ق ہے۔ قرآن بزرگ و بزرگ قسم دینے والے ہیں بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک آگاہ کرنے والا انہی میں سے آیا تو کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے!

اس آیت میں دیکھیے جواب قسم مذکور نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ مخالفین کو ان کی صریح دھاندلی پر ملامت کر دی گئی ہے۔ یہی اسلوب سورۃ بروج میں بھی اختیار فرمایا گیا ہے۔

وَالسَّاعِدَاتِ السُّرُجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَهِيدٍ مَّشْهُودٍ قِيلَ اَتُحِبُّ الْاُخْذُ وَدِرِ الْبُرُجِ (۱۰-۲۰)

قسم ہے بروج والے آسمان کی اور وعدہ کیے ہوئے دن کی اور شاہدِ مشہود کی! ناس ہوں آگ کی گھاٹی والے!

’حول مختلف سے قیامت اور جزا و سزا کے باب میں ان کے تضادِ فکر اور تضادِ قول کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین عرب کے بارے میں ہم جگہ جگہ یہ لکھ چکے ہیں کہ ان میں سب قیامت کے کھلے منکر ہی نہیں تھے بلکہ انکار کرنے والوں کے ساتھ ان کے اندر ایک گروہ مذہبِ بین کا بھی تھا جو صریح

مخالفین کو
ملامت

مخالفین کا
تضادِ فکر

طور پر انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو ایک مستبعد بات سمجھتے تھے۔ اسی طرح ان کے اندر ایک بہت بڑا گروہ ان لوگوں کا بھی تھا جو قیامت کو بعد از امکان تو نہیں سمجھتے تھے لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ قیامت کے دن ان کا معاملہ ان کے شرکار و شفعار سے متعلق ہوگا، وہ اپنے پیاروں کو اپنی شفاعت سے بچالیں گے۔ یہ لوگ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تمام صفیں تسلیم کرتے تھے جو اس کی بدیہی اور لازمی صفات ہیں اور جو جزا و سزا کو لازم کرتی ہیں دوسری طرف ان کے بدیہی نتائج و لوازم کے بارے میں یا تو مبتلائے شک تھے یا ان کا انکار کرتے تھے۔ ان کی اسی ذہنی الجھن کی طرف یہاں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ مقصود ان کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ قرآن ان کو جس بات سے آگاہ کر رہا ہے وہ تو اس کائنات کی ایک بدیہی حقیقت ہے بشرطیکہ یہ لوگ اپنے ذہن کو سیدھی راہ پر سوچنے دیں، اس میں غیر فطری اثرات نہ ڈالیں۔ پچھلی سورہ میں 'هُمْ فِي أَمْرٍ مُّشْرَبٍ' کے تحت ہم جو کچھ لکھا ہے اس میں ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجیے۔ ہمارے نزدیک دونوں جگہ ایک ہی حقیقت واضح فرمائی گئی ہے۔

يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنَ أَخِلَّ (۹)

یہ جملہ قول مختلف کی صفت نہیں بلکہ ایک مستقل جملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے ذہن کو ناقص سے پاک کر کے سوچیں تو جزا و سزا کا معاملہ بالکل بدیہی حقیقت ہے لیکن جن لوگوں کی عقل الٹ دی جاتی ہے وہ اس سے برگشتہ کر دیے جاتے ہیں۔ 'أَخِلَّ' کے معنی الٹ دینے کے ہیں اور 'مَا قَوْلُ' اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل الٹ دی گئی ہو۔ یہ اس صفت الہی کی طرف اشارہ ہے جو قَلَمًا نَاخُوْا اَنَّا نَخَّ اللهُ قُلُوْبَهُمْ (الصف: ۵) اور اس مضمون کی دوسری آیات میں بیان ہوئی ہے یعنی ان لوگوں نے اپنی عقل صحیح طور پر استعمال نہیں کی اس وجہ سے قانون الہی کے مطابق ان کی عقل الٹ دی گئی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کو وہ چیز بھی نظر نہیں آرہی ہے جس کی شہادت اس کائنات کے ہر گوشے سے مل رہی ہے۔

قُلِ الْاَخْصَوْنَ هَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ (۱۰-۱۱)

یہ جملہ بھی علامت و سرزنش کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اٹکل کے تیر تیکے چلانے والے لوگ گمان کا ہلکا ہیں۔ انھوں نے اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے آفاق و انفس اور ارض و سما کی وہ نیچے داروں کی تمام دلیلیں جن کی طرف قرآن ان کو توجہ دلا رہا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہیں۔ بعیرت سے محروم ہونے کے باعث اب ان کا تمام اعتقاد قیاس و گمان پر رہ گیا ہے۔ اسی قیاس و گمان کے بل پر وہ اس واضح حق کو بھی جھٹلانے پر کمر بستہ ہیں جو ان کی خواہشوں کے خلاف ہے حالانکہ گمان کسی درجے میں بھی ان کے لیے حق کا بدل نہیں بن سکے گا بلکہ ایک دن ان پر واضح ہو جائے گا

کہ حق کے انکار کے لیے انھوں نے دھم دگمان کا جو سہارا لیا یہی ان کی تباہی کا اصل سبب بنا۔

جو امور تبتے ہی
اہم ہیں ان کے
یہ اتنا ہی
اہم ہے

’شخص‘ کے معنی اندازہ اور تخمینہ کرنے کے ہیں ’شخص‘ النخل و انکمر کے معنی ہیں کھجور کے درخت یا انگور کی بیل کے پھلوں کا اندازہ کیا۔ ’شخص فی الحدیث‘ کے معنی ہوں گے کہ ایک امر پر غور کیجئے بغیر اس کے بارے میں ایک اٹکل سچو بات اٹرا دی۔

انسان کی زندگی سے متعلق جو امور جتنے ہی اہم اور دُور رس نتائج کے حامل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اتنا ہی زیادہ اہتمام فرمایا ہے۔ اٹکل اور اندازوں پر وہی امور اس نے چھوڑے ہیں جن کی انجام کار کے پہلو سے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ جن امور کی حامل اہمیت ہے، جو دُور رس نتائج کے حامل ہیں اور جن پر انسان کی صلاح و فلاح کا انحصار ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے قیاس و گمان پر نہیں چھوڑا ہے بلکہ ان میں ہر پہلو سے اس نے حجت تمام کر دی ہے تاکہ انسان کے پاس کوئی قدر باقی نہ رہ جائے۔ ان امور میں اٹکل کے گھوڑے دوڑانا بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص اندھیری رات میں اللہ کی بخشی ہوئی روشنی کو گل اور اپنی آنکھیں بند کر کے محض اٹکل سے راستہ معلوم کرنے کی کوشش کرے۔

انسان کے لیے اس کی عاقبت کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کسی پہلو کو بھی مہم نہیں چھوڑا ہے بلکہ ہر جہت سے صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی فرمادی ہے تاکہ گمراہی کا اندیشہ نہ رہے۔ آسمان و زمین میں اس نے قدم قدم پر نشاناتِ راہ گاڑ دیے ہیں جو صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آنکھیں دے دی ہیں جو ان نشانات کو دیکھ سکتی ہیں اگر انسان انھیں کھلی رکھے۔ عقل بخشی ہے جو ان اشاروں کو سمجھتی ہے یا سمجھ سکتی ہے بشرطیکہ انسان اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھائے۔ علاوہ ازیں انسان کی فطرت میں وہ تمام داعیات و محرکات و ولایت فرمادیے ہیں جو صحیح سمت میں قدم بڑھانے، خطرات کا مقابلہ کرنے اور انسان کو برابر بیدار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ پھر مزید اور سب سے اعلیٰ و اشرف انتظام یہ فرمایا کہ اپنے نبیوں، رسولوں اور اپنی اتاری ہوئی کتابوں کے ذریعہ سے اچھی طرح واضح فرمادیا کہ زندگی کی صحیح شاہراہ کیا ہے اور اس راہ کے لیے کیا زاد و دراعلم مطلوب ہے۔

اتنے گوناگوں اہتمام کے بعد بھی اگر انسان ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے محض اپنی اٹکل سے اپنے لیے کوئی اور راہ ڈھونڈنے کے درپے ہو تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اسے روشنی سے نفرت ہے، وہ تاریکی ہی میں بھٹکنا چاہتا ہے۔

اٹکل کا پیوہ
کاسبب

’الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ‘۔ یہ ان اٹکل کے تیسیرے چلانے والوں کی صفت بیان ہوئی ہے جس سے اس بات کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ انھوں نے خدا کی روشنی چھوڑ کر اپنا رہنما اٹکل

کہ کیوں بنایا ہے! فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خواہشاتِ نفس کے اندھیرے میں گھرے ہوئے ہیں اور ان پر ایسی غفلت طاری ہے کہ اس کا تسلسل کبھی ٹوٹتا ہی نہیں کہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ غمگاہ سے مراد خواہشاتِ نفس اور مطامعِ دنیا کی تارکی ہے۔ سَاھُوْنَ، خیر کے بعد دوسری خبر ہے جس سے ان کی غفلت کا تسلسل ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیز ان پر اس طرح مسلط ہے کہ وہ اس سے باہر نکلنے کا کبھی نام ہی نہیں لیتے۔ اگر کبھی کوئی ان کو جگانے اور حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ چیز ان کے دلوں پر شاق گزرتی ہے اور وہ اپنے کو مطمئن رکھنے کے لیے جو غلط سے غلط سہارا بھی مل جاتا ہے اس پر تکیہ کر لیتے ہیں۔

يَسْتَلْمُونَ آيَاتِ يَوْمِ الْمَدِينِ (۱۲)

یعنی وہ جزاء و سزا سے آگاہ کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں کہ جس یومِ مجزاء شکنجہ جزاء سے ڈرا رہے ہو وہ کہاں ہے؟ اس کا ظہور کب ہو گا! اس سوال کے اندر انکار، استہزاء اور جلد بازی کا معارضہ تینوں ہی باتیں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر فی الواقع اس طرح کا کوئی دن آنے والا ہے تو وہ آتا کیوں نہیں! اس کے ڈراوے سنتے سنتے تو ہمارے کان پک گئے لیکن اس کو نہ آنا تھا نہ آیا۔ یہ محض ایک ہوا ہے جس سے تم ہمیں مرعوب کرنا چاہتے ہو۔ اگر اس کی کوئی حقیقت ہے تو اس کو لاؤ۔ اس کو دیکھیں بغیر تم تمہاری ان خیالی باتوں سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں!

یہ سوال نقل کرنے سے قرآن کا مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ اس تماش کے لوگ حقائق سے گریز اختیار کرنے کے لیے اسی طرح کے بہانوں کی آڑ میں چھپتے ہیں حالانکہ انھیں اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ اگر یومِ المجزاء آنا آفاق و انفس کے دلائل سے ثابت ہے اور اس کا ظہور اس کائنات کے خالق کی صفات کا لازمی تقاضا ہے تو اس دلیل سے اس کو نہیں جھٹلایا جاسکتا کہ اس سے ڈرانے والے اس کو دکھا نہیں سکتے یا اس کا وقت نہیں بتا سکتے۔ اس قسم کا معارضہ ایک حقیقت کو ظن و تخمین سے جھٹلانے کے ہم معنی ہے اس وجہ سے قرآن نے ان لوگوں کے لیے خَوْصُونَ کا لفظ استعمال فرمایا۔

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (۱۳)

یہ سوال تحقیق کے لیے نہیں بلکہ جیسا کہ اوپر ہم نے اشارہ کیا، انکار اور استہزاء کے لیے جواب مکرر تھا، اس وجہ سے قرآن نے جواب ان کی ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر دیا۔ یہ امر واضح رہے کہ جو کاذبیت لوگ اس طرح کے سوال کرتے تھے وہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں تھے کہ اس کے ظہور کا وقت کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ کسی کو اس کا علم نہیں ہے اور اس کا علم نہ ہونے سے اصل حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس وجہ سے قرآن نے اس کے وقت اور دن سے تعارض کرنے کے

بجائے اس صورتِ حال کی تصویر ان کے سامنے رکھ دی جس سے اس دن سابقہ پیش آئے گا کہ یہ جزا کا دن اس وقت ظہور میں آئے گا جب یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اڑائیں لیکن یا درکھیں کہ اس دن ان کا یہ حشر ہونا ہے۔

لفظ 'فَنَنْتَنُ' کی تحقیق اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ یہ لفظ جلانے اور تپانے کے معنی میں بھی آتا ہے اور کسی کو امتحان میں ڈال کر جانچنے اور پرکھنے کے معنی میں بھی۔ یہاں 'يَفْتَنُونَ' سے دو معنوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک تو جلانے اور تپانے کے معنی کی طرف، دوسرے اس حقیقت کی طرف کہ جس آگ پر یہ لوگ تپائے جائیں گے یہ ان شہوات و زخارف کی آگ ہوگی جن سے وہ دنیا میں زمانے گئے اور جن کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ جزا کے دن سے بے پروا ہوئے۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (۱۴)

لفظ 'فَنَنْتَنُ' یہاں میرے نزدیک اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے یعنی دنیا کی وہ چیزیں جو تمہیں فتنہ میں ڈالنے والی بنیں اور جن کے عشق میں بڑھ کر تم آخرت سے برگشتہ ہوئے، اپنی اصلی شکل و صورت میں وہ تمہارے سامنے نمایاں ہو گئیں، اب ان کا مزہ اچکھو۔ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم جلدی چلائے ہوئے تھے۔

۲۔ ابرو ہوا کے تصرفات میں جزا اور سزا کی شہادت کے پہلو

یہاں تھوڑی دیر توقف کر کے اوپر کی قسموں اور ان کے مقسم علیہ کے باہمی تعلق پر مزید غور کر لیجئے تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ قسمیں درحقیقت اپنے مقسم علیہ پر دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔

سورہ کی تہدید میں دو چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اور ان قسموں کے بعد دو دعوے رکھے گئے ہیں۔ قسم ہواؤں کے عجائب تصرفات اور دھاریوں والے بادلوں کی کھائی گئی ہے اور دعویٰ ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ جس عذاب کا تم کو ڈرا وادیا جا رہا ہے اس کو جھوٹ نہ سمجھو بلکہ یہ بالکل سچ ہے۔ دوسرا یہ کہ جس روز جزا و سزا سے تم کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس کو بعید از امکان نہ خیال کرو بلکہ وہ پیش آکے رہے گا۔

اب دعوے اور دلیل میں مطابقت کے پہلوؤں پر غور کیجیے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ اِنْسَا تُوَعَدُونَ نَصَادِقٌ (بے شک جس عذاب کی تم کو وعید سنائی جا رہی ہے وہ بالکل سچ ہے)۔ اس ٹکڑے کی شرح کرتے ہوئے ہم واضح کر چکے ہیں کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جس سے ہر رسول نے

اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر اس نے اپنی تکذیب کی روش نہ بدلی تو وہ لازماً عذاب الہی کی گرفت میں آجائے گی۔

اس دعوے پر ابروہما کے تصرفات میں شہادت کا پہلو یہ ہے کہ کوئی قوم، خواہ کتنے ہی وسائل و ذرائع اور کتنی ہی قوت و حیثیت کی مالک ہو، وہ اپنے آپ کو خدا کی گرفت سے باہر نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے کوئی بڑی اور چوبندی نہیں کرنی پڑتی بلکہ وہ اپنی ہواؤں اور اپنے بادلوں ہی کے ذریعے سے جب چاہے اس کو فنا کر دے سکتا ہے۔ یہ جس طرح انسان کے وجود و بقا کے لیے ناگزیر ہیں اسی طرح اس کو فنا کرنے کے لیے بھی بے پناہ ہیں۔ آگے تاریخ کی روشنی میں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسی سورہ میں قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط اور قوم فرعون کی مثالیں پیش کی ہیں جن میں دکھایا ہے کہ ان قوموں کو بھی اپنی قوت و شوکت پر بڑا ناز تھا۔ اس غرور میں انھوں نے اللہ کے رسولوں کی وعید کا مذاق اڑایا اور مطالبہ کیا کہ جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ لاؤ، ہم اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ بالآخر وہ عذاب ان پر آدھمکا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑا۔ وہی ہوا جو زندگی کے لیے ناگزیر ہے ان کے لیے طوفانِ قیامت بن گئی اور وہی ابر جس کو دیکھ کر وہ خوشی سے ناپچھنے لگے کہ هَذَا عَارِضٌ مُّهِيمٌ نَّارَ الْاِخْتِافِ (۲۴) (یہ ہم کو سیراب کر دینے والا بادل ہے) ان کے لیے قہر الہی بن گیا۔ یہاں اس اشارے پر فضا سخت فرمائی ہے۔ آگے ان قوموں کی تباہی کی تفصیلات آرہی ہیں۔ وہاں قرآن نے دکھایا ہے کہ دنیا کی یہ عظیم قومیں اسی غرور میں مبتلا ہوئیں جس میں قریش مبتلا ہیں بالآخر ان کو اللہ تعالیٰ کی ہواؤں اور اس کے بادلوں ہی نے چشمِ زدن میں خس و خاشاک بنا کر اڑا دیا اور وہ ان کے مقابل میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ٹھک سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے یشکر آج بھی موجود اور اس کے حکم کے منتظر ہیں۔ تاریخ ان کے کارناموں پر شاہد ہے۔

اسی طرح دوسرے دعوے یعنی جزا اور سزا کے حق ہونے پر بھی یہ متعدد پہلوؤں سے نشاہد ہیں۔

ہوا اور بادلوں کے باہمی تفاعل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، رحمت اور ربوبیت کی جو شائیں ظاہر ہوتی ہیں ان سے قرآن نے جگہ جگہ متعدد بنیادی حقائق پر استدلال کیا ہے۔ ان کے اندر کوئی ایک نشانی نہیں ہے بلکہ گونا گوں نشانیاں موجود ہیں بشرطیکہ انسان ان پر غور کرے۔ اس باب میں ایک جامع آیت یہ ہے۔ فرمایا ہے۔

رَأَتْ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَاجْلَافِ الْاَشْجَارِ وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ
بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت، رات
اور دن کی گردش اور ان کشتیوں میں جو سمندر

الَّذِينَ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسَ دَعَا أَكْثَرَ أَهْلِ الْاَرْضِ مِنَ اللَّهِ مَا
مِنْ تَأْمٍ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضُ، بَعْدَ
مَوْتِهَا دَبَّحَ بِهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
وَالْصُّرُوفِ الرِّيحِ وَالْمَشَابِغِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا آيَاتٍ
يَتَّقُونَ يَعْقِبُونَ

میں لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر مچلتی ہیں اور
اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے
اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد
زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیل گئے
اور ہوائوں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان
زمین کے درمیان مسخر ہیں ان لوگوں کے لیے
بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لینے

والے ہیں۔

(المعقودہ: ۱۶۴)

اس آیت میں ہوائوں اور بادلوں کے تصرفات کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ ہوا ہے اور آخر
میں فرمایا ہے کہ ان کے اندر غور کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں توحید
معاذ رسالت ہر چیز پر ہیں جن کی وضاحت ان کے محل میں ہو چکی ہے۔ یہاں ہم صرف ان نشانیوں
کا بالاجمال حوالہ دیں گے جن کا تعلق مقسم علیہ یعنی جزاء و سزا سے ہے۔

جزاء و سزا سے متعلق ایک بہت بڑا شبہ منکروں نے یہ پیش کیا کہ مر جانے اور سڑ گل
جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا عید از قیاس ہے۔ یہ شبہ کھلی سورہ میں تفصیل سے
زیر بحث آچکا ہے۔ اس شبہ کی تردید میں قرآن نے جو دلیل پیش کی ہیں ان میں ایک نمایاں دلیل
جس کا ذکر گونا گوں اسلوبوں سے بار بار ہوا ہے، ابرو ہوا کے تصرفات ہی سے تعلق رکھنے والی
ہے۔ معاذ کو متباعد سمجھنے والوں کو جگہ جگہ یہ جواب دیا گیا ہے کہ تم آئے دن اس دنیا میں قدرت
کا یہ کرشمہ دیکھتے ہو کہ زمین بالکل چٹیل اور بے آب و گیاہ ہوتی ہے اور اس کے کسی گوشے
میں بھی زندگی اور روئیدگی کا کوئی نشان نہیں ہوتا کہ دفعہ کسی گوشے سے ہوا اکٹھی ہے، وہ
بادلوں کو ہانک کر لاتی ہے، ان کو ایک خاص علاقے کے افق پر تہ بہ تہ جماتی ہے۔ پھر بادلوں سے
مینہ برسنے لگتا ہے اور دیکھتے دیکھتے تمام علاقہ جل تھل ہو جاتا ہے اور چند دن بھی گزرنے نہیں
پاتے کہ وہی رقبہ جو بالکل مردہ تھا زندگی سے معمور ہو کر پہلے لگتا ہے۔ جس قدرت کی یہ نشانیں
آئے دن دیکھتے ہو تمہارے مرقعہ جانے کے بعد اگر وہ تمہیں زندہ کرنا چاہے گی تو یہ کام اس
کے لیے کیوں ناممکن ہو جائے گا!

اسی طرح ابرو ہوا کے تصرفات سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی ربوبیت کا جو اہتمام فرمایا
ہے اس سے بھی جگہ جگہ جزاء و سزا کے لازم ہونے پر استدلال فرمایا ہے۔ اس کی تقریر بالاجمال یوں
ہے کہ دیکھتے ہو کہ آسمان بھی بند ہوتا ہے اور زمین بھی بند ہوتی ہے۔ نہ آسمان پانی برساتا اور نہ

زمین کوئی چیز اگاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جانب سے سازگار ہوائیں چلاتا ہے جو بوجھل بادلوں کو لاد کر لاتی ہیں اور زمین کو سیراب کر دیتی ہیں جس سے زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ تمہارے باغ بہہ اٹھتے ہیں، تمہارے کھیت شاواب ہو جاتے ہیں، تمہارے میدان سبزہ سے بھر جاتے ہیں جن سے تم بھی بہرہ مند ہوتے ہو اور تمہارے جانور بھی۔ غور کرو کہ جس خدا نے تمہاری پرورش کا یہ اہتمام فرمایا ہے کہ اپنے آسمان و زمین اور اپنے ابرو ہوا سب کو تمہاری خدمت میں مصروف کر رکھا ہے کیا وہ تم کو اپنے باغوں اور چمنوں میں عیش کرنے کے لیے اسی طرح چھوڑے رکھے گا، کوئی ایسا دن نہیں لائے گا جس میں وہ دیکھے کہ کس نے اس کی نعمتوں کا حق پہچانا اور شکر گزاری کی زندگی بسر کی اور کس نے اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کے خلاف بغاوت کے لیے استعمال کیا! نعمت کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور ہر نعمت کے ساتھ مسئولیت کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ودیعت فرمایا ہے۔ اس شعور سے عاری صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت کو بالکل منج کر لیتے ہیں۔

اسی طرح ابرو ہوا کے تصرفات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تازن مکافات پر بھی شہادت پیش کی ہے کہ انہی ہواؤں اور بادلوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کے لیے رحمت بنا دیتا ہے اور دوسری قوم کے لیے عذاب۔ انہی ہواؤں کے تصرف سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات بخشی اور انہی کی گردش سے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس خلق کا خالق دیاں ہے۔ وہ نیکیوں اور بدوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ نہیں کرے گا بلکہ ہر ایک کے ساتھ اپنے عدل اور اپنی رحمت کے تقاضوں کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اور ہواؤں کی تعریف میں مَا تَقْسِمُتِ اَمْرًا کے جو الفاظ آئے ہیں ان کی تفسیر پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ ان ہواؤں کی یہ صفت گویا ان کے خالق کی صفت عدل کا منظر ہے جس سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ ایک دن ایسا لازماً آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ تقسیم امر فرمائے گا جو نجات و رحمت کے جھنڈے ہوں گے ان کو رحمت و مغفرت سے نوازے گا اور جو عذاب و عقاب کے سزاوار ہوں گے ان کو جہنم میں جھونک دے گا۔

۴۔ آگے آیات ۱۵-۱۹ کا مضمون

ادبران لوگوں کا ذکر گزرا ہے جو جزا و سزا سے بالکل نچیت لالہ ابالیا نہ زندگی گزارتے رہے۔ اگر کسی نے اس خواب غفلت سے ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی تو اس کا منہ انھوں نے اس جواب سے بند کرنے کی کوشش کی کہ جزا و سزا کا کوئی دن ہے تو وہ کہاں ہے؟ اس کو لاؤ

اور دکھاؤ۔ اب ان کے مقابل میں ان لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جو اس دن کو ایک حقیقت سمجھ کر برابر اس سے ڈرتے اور اس کے لیے تیاریوں میں مصروف رہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات ۱۵-۱۹
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝۱۵ أَخْزَيْنَ مَا أَنْتَ لَهُمْ رَبُّهُمْ
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝۱۶ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ
 اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝۱۷ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝۱۸
 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝۱۹

ترجمہ آیات ۱۵-۱۹
 بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ پارہے ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے ان کو بخشا۔ بے شک وہ اس سے پہلے خوب کار میں تھے وہ راتوں میں کم ہی سوتے تھے اور صبح کے وقتوں میں مغفرت مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ ۱۵-۱۹

۴۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (۱۵)

تقریباً کی
 ترجمہ
 "مُتَّقِينَ" ایک جامع صفت ہے جو قرآن میں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوئی ہے جو خدا کے مقرر کردہ حدود و قیود کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہاں بھی اصلاً مراد وہی ہیں لیکن اوپر کی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو آخرت اور جزا و سزا سے نچتے لایا لیا نہ زندگی گزارتے ہیں اس وجہ سے یہاں، مقابل کے اصول پر، اس صفت کے اندر جزا و سزا کے اندیشہ کا پہلو نمایاں ہے یعنی اس سے خاص طور پر وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے زندگی میں جو قدم بھی اٹھائے یہ سوچ کر اٹھائے کہ ایک دن ہر قول و فعل کا حساب دینا اور حدود و احکام سے ہر تجاوز کی سزا بھگتنی ہے۔ درحقیقت جزا و سزا کا یہی اندیشہ تقویٰ کی اصل روح ہے۔ جس تقویٰ کے اندر یہ روح نہ ہو وہ محض نمائشی اور کاروباری تقویٰ ہے جس کی خدا کے ہاں کوئی پوچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں کی نسبت فرمایا کہ بے شک یہ لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اوپر لایا لیا نہ زندگی گزارنے والوں

کا انجام یہ بیان ہوا کہ وہ جن زخارف پر رکھ کر آخرت سے بے پروا ہوئے انہی کی آگ پر تپائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اب ان زخارف کا مزہ چکھو۔ اس کے برعکس ان لوگوں نے چونکہ آخرت کے مقابل میں دنیا کے زخارف کو کوئی وقعت نہیں دی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو باغوں اور چشموں میں اتارے گا۔ جنت اور عیون دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ آخرت کی نعمتوں کی جامع تعبیر ہیں۔ 'رفی' یہاں اس بات پر دلیل ہے کہ یہ لوگ جنت کی نعمتوں میں بالکل گھرے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لیے ہر طرف نعمت ہی نعمت ہوگی۔

اِخْذِیْنَ مَا اَتٰھُمْ رَبُّھُمْ ۙ اِنَّھُمْ کَاٰتِلُوْنَ ۙ ذٰلِکَ مُحْسِنٰتِ (۱۷)

یہ ان نعمتوں سے ان کے آزادانہ متمتع ہونے کی تصویر ہے۔ 'اِخْذِیْنِ' حال واقع ہے اس جنہوں نے دنیا و دہرے میرے نزدیک یہ صورت حال کی تصویر کاغذہ دے رہا ہے یعنی وہ دمدم وہ کچھ پاپے ہوں گے جو ان کے رب نے ان کو عطا فرمایا۔ 'مَا اَتٰھُمْ رَبُّھُمْ' میں صیغہ ماضی اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جہاں تک دیے جانے کا تعلق ہے اس کا فیصلہ اور وعدہ تو ان کے رب نے پہلے ہی سے کر رکھا ہے، اس بات میں ان کو کسی نئے فیصلے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ اب صرف ان نعمتوں سے متمتع و مغلوط ہونے کا دور ہوگا۔ وہ جس چیز کے خواہشمند ہوں گے اپنے رب کے بخشے ہوئے غیر فانی ذخائر میں سے لیں گے اور بقنا چاہیں گے اور جب چاہیں گے لیں گے۔ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ انہوں نے دنیا میں اپنے رب کی عائد کردہ پابندیوں کا احترام کیا۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کو تمام نعمتیں بخش کر آزاد چھوڑ دے گا کہ اب ان سے جس طرح چاہو متمتع ہوؤ تم پر کوئی پابندی باقی نہیں رہی۔

رَبُّھُمْ کَاٰتِلُوْنَ ۙ ذٰلِکَ مُحْسِنٰتِ یہ ان کے اوپر اس بے پایاں انعام کی علت بیان ہوئی تقویٰ کے اندر ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں 'محسنین' میں رہے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر یہ انعام فرمائے گا۔ 'محسنین' کا ترجمہ ہم نے اس کتاب میں جگہ جگہ خوب کار کیا ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ہر حکم کی تعمیل اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح اس کے کرنے کا حق ہے۔ یہ صفت صرف ان لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے جن کے اندر جزاء و نزا کا عقیدہ راسخ ہو۔ یہ عقیدہ جن کے اندر راسخ ہوتا ہے وہ ہر کام اس طرح کرتے ہیں گویا وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ خدا کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو خدا تو ہر حال ان کو دیکھ رہا ہے۔

'مشتقین' کے لیے 'محسنین' کا لفظ استعمال کر کے ان کے باطن پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ لوگ چونکہ جزاء و نزا پر یقین رکھتے دالے تھے اس وجہ سے ان کا تقویٰ محض ظاہر دارانہ تقویٰ

نہیں تھا بلکہ اس کے اندر احسان کی دُج بھی تھی۔ اور پر ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ یہی تقویٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت رکھتا ہے اور یہ جزا و سزا کے راسخ اعتقاد سے پیدا ہوتا ہے۔

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ يَهْتَجِعُونَ (۱۷)

تقویٰ اور احسان

کے بعض علامات

یہ ان کے تقویٰ اور احسان کی علامات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ راتوں کو کم سوتے تھے۔ یعنی وہ بے فکر و دل اور لا ابا یوں کی طرح اپنی راتیں عیش کے بستروں میں نہیں بلکہ روزِ حساب کی تیاریوں میں گزارتے تھے، ان کی راتوں کا زیادہ حصہ خدا کے آگے سجود و قیام اور ذکر و فکر میں بسر ہوتا۔

یہ فکرِ آخرت کا ایک لازمی اثر بیان ہوا ہے۔ جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ گھوڑے پیچ کر نہیں سوتے۔ ان کو یہ اندیشہ دامن گیر رہتا ہے کہ ممکن ہے یہ زندگی کی آخری رات ہو اس وجہ سے ان کی نیند کھٹکے کی نیند ہوتی ہے۔ وہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگوں کا حال دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے تَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (السجدة: ۱۷) (ان کے پہلو بستروں سے دُور رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بیم و امید کے ساتھ، اور حمد و ثناء ہم نے ان کو بخشی ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں)۔

اس جملہ کی تالیف کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن مطلب ہر شکل میں ایک ہی ہوگا۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اِنَّهُمْ كَانُوا قَلِيلًا مِّنْ هَٰؤُلَاءِ (ان کا شب میں سونا تھوڑا تھا) دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ كَانُوا يَهْتَجِعُونَ تَبِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ (رات میں وہ تھوڑا سوتے تھے) الغرض نحوی تالیف کی صورتیں تو مختلف ہو سکتی ہیں لیکن مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا بعض لوگوں نے اس کا مفہوم اس سے مختلف لیا ہے، لیکن ان کی رائے عریضیت کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے نظائر کے بھی اس وجہ سے اس سے تعرض کی ضرورت نہیں ہے۔

’هُجُوعُ‘ کے معنی سونے کے ہیں اور اس آیت سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ اہل تقویٰ اور اہل احسان کی یہ خاص علامت ہے کہ وہ رات میں کم سوتے ہیں، زیادہ حصہ اس کا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر و فکر اور توبہ و استغفار میں گزارتے ہیں۔ یہی بات قرآن کے نظائر سے بھی نکلتی ہے مثلاً يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الَّذِي ظَنَّنَا قَلِيلًا مِّنَ الْمَزْمِلِ (۲۰۱) (اے چادر میں پلٹنے والے، رات میں قیام کر، بجز تھوڑے حصہ کے) اس کے بعد مقدار کی وضاحت بھی فرمادی ہے رَفَضْنَاهُ وَأَوَّعْنَاهُ مِنَّا قَلِيلًا وَأَرْزَقْنَاهُ عَلَيْهِ الْمَزْمِلِ (۲۰۳) (آدھی رات قیام کر یا اس سے کچھ کم کر دے یا اس پر کچھ اضافہ کر لے)۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ شب بیداری اہل تقویٰ کی خاص علامات میں سے ہے

جو مرتبہ احسان پر فائز نہیں اور یہیں سے یہ بات بھی نکلی کہ جو لوگ اس مرتبہ کے حصول کی تمنا رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس کا اہتمام لازمی ہے۔ رہے ہما شما جو ان عقبات کو عبور کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو ان کے لیے بعض رخصتیں ہیں جن کی وضاحت ان شاء اللہ سورہ مزمل کی تفسیر میں آئے گی۔
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (۱۸)

پو پھٹنے سے کچھ پہلے کا وقت سحر کا وقت ہے۔ یہ ان کی تمام شب بخیزی اور تمام رکوع و سجود کی غایت بیان ہوئی ہے۔ یعنی آخری کلام ان کا یہ ہوتا ہے کہ سحر کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ رب کریم جزا و سزا کے دن ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ان کو اپنے دامن عفو و کرم میں جگہ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ نہ تو اس بات کے متوقع ہوتے کہ اس شب ان کا اور رکوع و سجود کے صلہ میں ان کو حضور و شہود کا کوئی بڑا مقام حاصل ہوگا اور نہ وہ اس طرح کی کسی چیز کے طلبگار ہی بنتے بلکہ ان کی طلب صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے چنانچہ ان کی شب کی تمام عبادت و ریاضت کا اختتام استغفار پر ہوتا ہے۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اسلام میں عبادت و ریاضت کا مقصود دوسرے مذاہب اسلام میں سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے مذاہب میں عبادت و ریاضت کا اصل مقصود کشف، مشاہدہ، تجلی ذات، ذات خداوندی میں انضمام اور اس قبیل کی دوسری چیزیں ہیں۔ جوگی، سنیاسی اور راہب کا اصل مقصود جو ریاضتیں کرتے ہیں ان سے ان کے پیش نظر یہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اسلام میں ریاضت و عبادت کا اصل مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طلب ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری چیز اگر عبادت کے مقصد کی حیثیت حاصل کر لے تو اسلام میں اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہندوؤں کے فلسفہ سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں صوفیوں کے ایک طبقہ نے بھی عبادت و ریاضت کا مطلق نظر انہی چیزوں کو بنالیا ہے جن کا ذکر اوپر ہوا اس وجہ سے ان کے تزکیہ نفس کی ساری جدوجہد نے ایک بالکل ہی مختلف راہ اختیار کر لی۔ یہاں اس مسئلہ پر بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے اپنی کتاب تزکیہ نفس میں اس کے بعض پہلو واضح کیے ہیں۔

قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ استغفار کے لیے سب سے زیادہ سازگار وقت استغفار کے آخر شب اور سحر کا وقت ہے۔ اس وقت جیسا کہ مشہور حدیث قدسی سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ بے سازگار کی رحمت استغفار کرنے والوں کے انتظار میں ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت سے فائدہ اٹھانے کا حوصلہ صرف طالب مادی ہی کر سکتے ہیں۔ ہر لوہوس یہ حوصلہ نہیں کر سکتا کہ رات رکوع و سجود میں گزارے۔ پھر صبح کو مغفرت کا سائل بن کر اسے رب کے دروازے پر حاضر ہو۔ اللہ کے جو بندے یہ حوصلہ دکھاتے

ہیں ان کا یہ حوصلہ ہی ان کے اخلاص کا ضامن ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ کی رحمت، ان کی طرف ضرور متوجہ ہوتی ہے۔ اصل جالب رحمت تو بندے کا غلوں سے ہے۔ جب یہ چیز موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس فضل و رحمت کی کیا کمی ہے!

وَفِي كَذِّ امْرِئِهِمْ خَقٌّ فَلْيَسْأَلِ الْمَحْدُودُ (۱۹)

یعنی یہ محسنین جس طرح خدا کا حق پہچاننے والے ہیں اسی طرح اس کے بندوں کے حقوق کا بھی ادا کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے مالوں میں صرف اپنے نفس ہی کا حق نہیں، بلکہ سائلوں اور محروموں کے حقوق کا حق بھی سمجھتے ہیں اور اس کو اسی طرح ادا کرتے تھے جس طرح اہل حق کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں یعنی وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہیں کہ ان کے پاس جو مال ہے وہ تنہا انہی کا ہے بلکہ وہ اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں کہ خدا نے اگر ان کی ناگزیر ضروریات سے ان کو زیادہ دیا ہے تو یہ دوسروں کا حق ہے جو ان کی امانت میں دیا گیا ہے۔ اس امانت کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے متحققین کو ادا کی جائے۔ اگر یہ امانت ادا نہ کی گئی تو یہ خیانت ہوگی اور ہر خیانت کی خدا کے ہاں پریشی ہوتی ہے۔

محروم سے محروم سے مراد یوں تو ہر وہ شخص ہے جو مال سے محروم ہو لیکن اس کے مفہوم میں وہ لوگ خاص طور پر شامل ہیں جو پہلے صاحب مال رہے ہوں بعد میں کسی افتاد نے ان کو محروم بنا دیا ہو۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے قرآن میں لفظ غدامین استعمال ہوا ہے اور ان کو صدقات کے متحققین میں شامل کیا گیا ہے۔ محرومین میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اقصیٰ کے باوجود سوالی کئے کا ننگ گوارا نہیں کرتے۔ خاص طور پر جو لوگ کبھی صاحب مال رہ چکے ہوں ان کو اپنی خودداری بہت عزیز ہوتی ہے۔ یہاں یہ لفظ چونکہ سائل کے مقابل میں استعمال ہوا ہے اس وجہ سے قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد وہ محتاج ہیں جو سوالی نہیں کرتے۔ اس طرح کے خودداروں کی خودداری کی لاج رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس طرح کے محتاجوں کی مدد کے لیے مال رکھنے والوں کو خود ان کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ مال داروں کے دروازوں پر سائل بن کر حاضر ہوں گے۔ سورہ بقرہ میں اس طرح کے خودداروں کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا

یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں مصروف ہیں، تلاش معاش کی جدوجہد میں زمین میں نقل و حرکت نہیں کر سکتے۔ ان کے مال سے ناواقف ان کی خودداری کے بسبب سے ان کو غنی سمجھتے ہیں۔ تم ان کو چہرے بشرے

يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَاۤءَ
سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے پٹ کر
(البقرہ: ۲۷۳)
سوال نہیں کرتے۔

۵۔ آگے آیات ۲۰ - ۲۳ کا مضمون

آگے کی آیات میں سورہ کے اصل مژدوعی جزار و ستر کے مضمون کو از سر نو لیا ہے۔ اوپر صرف ابرو ہوا کے تصرفات سے استدلال تھا آگے آفاق و انفس کے ان تمام دلائل کی طرف اشارہ فرمایا جو اس کائنات کے ہر گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں بشرطیکہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں اور ان سے جو نتائج سامنے آتے ہیں ان پر یقین کریں۔ فرمایا۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝ (۲۰) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ (۲۱) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝ (۲۲) قَرِيبٌ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ۝ (۲۳)

آیات
۲۳-۲۰

۱
۲۳
۱۸

اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے اور خود تمہارے اندر بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہاری روزی بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کی تم کو وعید سنائی جا رہی ہے۔ پس آسمان و زمین کے خداوند کی قسم، یہ بات شدنی ہے جس طرح تم بول دیتے ہو۔ ۲۳ - ۲۰

۶۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (۲۰)

اوپر جزار و ستر کی جو نشانیاں مذکور ہوئی ہیں اس آیت کا عطف انہی پر ہے۔ ابرو ہوا آسمان و زمین کی نشانیوں کا تعلق زمین و آسمان کے درمیان کی نشانیوں سے ہے۔ اب آگے آسمان و زمین اور خود انسان کے اندر کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی اور اقرب فالاقرب کے اصول پر سب سے

پہلے زمین کی نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا، اس کے بعد انفس کی نشانیوں کی طرف، پھر آسمان کی نشانیوں کی طرف۔ یوں تو ان چیزوں سے قرآن نے اپنی دعوت کے تمام بنیادی حقائق — توحید، معاد، رسالت — پر استدلال کیا ہے جس کی تفصیل پچھلی سورتوں میں گزر چکی ہے لیکن یہاں سورہ کے عمود کے تقاضے سے صرف معاد اور جزا و سزا کی نشانیوں ہی کی طرف اشارہ ہے اس وجہ سے ہم بھی اپنی بحث صرف جزا و سزا کے دلائل ہی تک محدود رکھیں گے، اور جس طرح قرآن نے اشارے پر اکتفا کیا ہے اسی طرح ہم بھی اشارات ہی پر اکتفا کریں گے اس لیے کہ یہ تمام بحثیں پچھلی سورتوں میں پوری تفصیل سے گزر چکی ہیں۔

سب سے پہلے سورہ نبا کی مندرجہ ذیل آیات پر ایک نظر ڈال لیجیے جن میں قرآن نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی مختلف چیزوں سے معاد اور جزا و سزا پر استدلال فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ كُرْسِيُّهَا يُسَبِّحُونَهَا كُلَّ ذِي نَفْسٍ فَتَرَى آسَافًا مُّسَبِّحِينَ	کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا؟ اور
وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُمْ عَلَى نُجُجٍ يَمْشُونَ أَلَمْ يَذْكُرُوا	اس میں پہاڑوں کی میخیں نہیں گاڑیں؟ اور تم کو
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَازِلُوا فِيهَا	جوڑے جوڑے نہیں پیدا کیا؟ اور تمہاری نیند
تُكْفَرُوا بِهَا وَإِن تَزِيلُوا الْجِبَالَ إِنْ يَذْرَئُوا نُجُجًا	کو دفع کلفت نہیں بنایا؟ اور رات کو پردہ پوش
تُكْفَرُوا بِهَا وَإِن تَزِيلُوا الْجِبَالَ إِنْ يَذْرَئُوا نُجُجًا	نہیں بنایا؟ اور دن کو محاش کا وقت نہیں
تُكْفَرُوا بِهَا وَإِن تَزِيلُوا الْجِبَالَ إِنْ يَذْرَئُوا نُجُجًا	ٹھہرایا؟ اور تمہارے اوپر سات محکم آسمان
تُكْفَرُوا بِهَا وَإِن تَزِيلُوا الْجِبَالَ إِنْ يَذْرَئُوا نُجُجًا	نہیں بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ نہیں
تُكْفَرُوا بِهَا وَإِن تَزِيلُوا الْجِبَالَ إِنْ يَذْرَئُوا نُجُجًا	رکھا؟ اور بدلیوں سے دھڑ دھڑاتا پانی نہیں
تُكْفَرُوا بِهَا وَإِن تَزِيلُوا الْجِبَالَ إِنْ يَذْرَئُوا نُجُجًا	برسایا تاکہ اس سے غلے اور نباتات اور گنے
تُكْفَرُوا بِهَا وَإِن تَزِيلُوا الْجِبَالَ إِنْ يَذْرَئُوا نُجُجًا	باغ اگانیں؟ بے شک فیصلہ کا دن مقرر ہے!!

ان آیات میں اپنی قدرت، رحمت اور ربوبیت کے ان گوناگوں آثار سے، جو آسمان، زمین اور ان کے درمیان موجود ہیں اور جن کا مشاہدہ ہر شخص باذنِ توجہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ثابت کی ہے کہ یہ کارخانہ بے مقصد اور عبث نہیں ہو سکتا اس وجہ سے لازم ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس میں اس کا خالق نیکوں اور بدوں کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس دلیل کے ہر پہلو کی وضاحت سابق سورتوں کی تفسیر میں ہو چکی ہے اس وجہ سے یہاں ہم مختصر الفاظ میں زمین کی چند نشانیوں کی طرف، جو جزا و سزا پر دلیل ہیں، اشارہ کریں گے۔

امکانِ معاد پر قرآن نے زمین کے آثار سے یوں دلیل قائم کی ہے کہ دیکھتے ہو کہ زمین بالکل مردہ

اور بے آب و گیاہ ہوتی ہے، اس کے کسی گوشے میں بھی زندگی و رویدادگی کا کوئی نشان نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی گھٹنا بھیجتا ہے اور بارش کا ایک ہی چھینٹا اس کو زندگی اور شادابی سے معمور کر دیتا ہے۔ غور کرو کہ جو خدا اپنی قدرت کی یہ شان برابر دکھا رہا ہے وہ لوگوں کے مکرہ پ جانے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا تو کیا نہیں کر سکے گا۔

— اس زمین میں رب کریم نے اپنے بندوں کی پرورش کے لیے جو گونا گوں اہتمام کر رکھے ہیں ان کا حوالہ دے کر یہ سوال کیا ہے کہ کیا جس رب کریم نے تمہاری پرورش کے لیے یہ سامان کر رکھا ہے وہ تمہیں اس زمین میں یوں ہی مطلق النعمان چھوڑے رکھے گا اور کوئی ایسا دن نہیں لائے گا جس میں وہ ان لوگوں سے باز پرس کرے جنہوں نے اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اس کے خلاف بغاوت کا ذریعہ بنایا ہو اور ان لوگوں کو انعام سے جنہوں نے اس کی نعمتوں کا حق پہچانا ہو! کیا تم ایسے حکیم و کریم پروردگار کے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ وہ کوئی کھنڈ را ہے جس کی نگاہوں میں نیکی و بدی یکساں ہے اور کیا تم اس فریب نفس میں مبتلا ہو کہ تمہارے رب کی یہ بے پایاں نعمتیں تم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتیں!

— اس زمین میں قوموں کی تباہی کے جو آثار ہیں قرآن نے ان کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور واضح فرمایا ہے کہ یہ قومیں اپنے طغیان و فساد کے باعث اللہ کے عذاب سے تباہ ہوئیں۔ ان کی تباہی کے بعد ان کے آثار اس نے اس لیے محفوظ رکھے ہیں کہ ان کے بعد آنے والی قومیں ان سے سبق حاصل کریں کہ اس کائنات کا خالق اس دنیا کے خیر اور شر سے بے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ جب کسی قوم کا طغیان حد سے متجاوز ہو جاتا ہے تو وہ لازماً اس کے قانونِ مکافات سے درچار ہوتی ہے۔ قوموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ ایک ایسا دن بھی وہ لائے گا جس میں اس کا ہمہ گیر عدل ظاہر ہوگا۔ ہر شریا اپنی شرارت کی سزا بھگتے گا اور ہر نیکو کار اپنی نیکی کا بھرپور صلہ پائے گا۔ یہ زمین کے چند نہایت واضح آثار کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے جو جزا و سزا پر دلیل ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی گونا گوں نشانیاں ہیں جن کی طرف خاکن نے توجہ دلائی اور ہم نے اس کتاب میں ان کی وضاحت کی ہے۔ یہاں ان کے اعادے میں طوالت ہوگی۔

حقانی کھواتے

مَنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْ نَشْأَتِهِ فِي نِشَانِ مَوْجُودِہیں۔

کا حوالہ نہ ہو

بشرطیکہ دیکھنے والی آنکھیں، غور کرنے والی عقلیں اور غور و فکر کے نتائج پر یقین کرنے والے

تو دلائل کام

دل ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت کو قبول کرنے کے لیے مجرّد یہ چیز کافی نہیں ہے کہ اس

نہیں دیتے

کے دلائل موجود ہیں بلکہ اس کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ مخاطب کے اندر دلائل پر غور کرنے

اور ان کے بدیہی نتائج کو تسلیم کرنے کا ارادہ پایا جاتا ہو۔ اگر آدمی کے اندر یہ ارادہ نہ ہو تو وہ واضح سے واضح حقیقت کو جھٹلا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر ہی لیتا ہے۔ اس دنیا میں حقائق کی تکذیب صرف اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ان کے حق میں دلائل نہیں تھے یا ان کو پیش کرنے والے موجود نہیں تھے بلکہ اکثر و بیشتر زمانے کی خواہش ان کی تکذیب کی محرک ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔

وَفِي الْقُبُورِ دَافِلًا تُبْصِرُونَ (۲۱)

یہ روز جزا روزِ انفس کے دلائل کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن نے جس طرح آفاق سے اپنی دعوت کے تمام بنیادی اجزاء پر استدلال کیا ہے۔ اسی طرح انفس سے بھی تمام اصول مطالب پر دلیل قائم کی ہے جن کی وضاحت اس کتاب میں ان کے محل میں ہم کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں ہم بالاجمال صرف جزا و سزا سے متعلق چند باتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔

انفس کے بعض

دلائل کی طرف

اشارہ

— قرآن نے جگہ جگہ انسان کی خلقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو خدا حقیر پانی کی ایک بوند کو مختلف اطوار و مراحل سے گزار کر، ایک بھلا چمکا انسان بنا کھڑا کرتا ہے اور اس کو گونا گوں ظاہری و باطنی صلاحیتوں سے آراستہ کر دیتا ہے کیا اس کے لیے یہ ناممکن خیال کرتے ہو کہ تمہارے مکھپ جانے کے بعد تم کو از سر نو زندہ کر کے اٹھائے اور تمہارے تمام اعمال و اقوال کا حساب کرے با حجب پہلی بار تمہارا پیدا کیا جانا اس کے لیے ناممکن نہیں ہوا تو دوبارہ یہی کام اس کے لیے کیوں ناممکن ہو جائے گا؟ اسی ضمن میں جگہ جگہ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ ہر آدمی ہر روز اپنے اندر زندگی، موت، پھر جنم اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے بشرطیکہ وہ اپنے مشاہدات کو یوں ہی نہ گزر جائے دے بلکہ ان پر غور کرنے کی عادت بھی ڈالے۔

— انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، ادراک اور علم کی جن صلاحیتوں سے آراستہ فرمایا ہے اور جن خلافت کا یہ لازمی فطری قوتوں اور قابلیتوں سے اس کو مسلح کیا ہے، ان کا روشنی میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ انسان زمین کے دوسرے جانداروں کی طرح اس زمین ہی کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک خاص دائرہ میں اختیار و ارادہ کی امانت کا حامل ہو کر آیا ہے جس کی بنا پر خدا نے اس کو اپنی خلافت کے مرتبہ بلند پر سرفراز فرمایا ہے۔ اس امانت و خلافت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ایک دن وہ اپنے رب کے آگے پیش ہوتا کہ جس نے اس امانت و خلافت کا حق ادا کیا ہو وہ اس کا ابدی انعام حاصل کرے اور جس نے اس امانت میں خیانت اور خلافت پاکر بغاوت کا ارتکاب کیا ہو وہ اس کی ابدی سزا بھگتے۔ گویا جزا و سزا انسان کے مرتبہ خلافت پر سرفرازی کا ایک لازمی اور بدیہی تقاضا ہے۔ یہ دلیل قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی اس کو نہایت

انسان کے مرتبہ

خلافت کا یہ لازمی

تقاضا ہے کہ خدا

کے آگے اس کی

پیش ہو

خوبصورت تمثیلوں سے واضح فرمایا ہے۔

— تیسری اہم حقیقت جو سورۃ قیام میں خاص اہتمام کے ساتھ واضح فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نفسِ لواۓمہ ودلّیت فرمایا ہے جو اس کو جب وہ کسی برائی کا ارتکاب کرنا ہے، علامت کرتا ہے۔ اسی نفسِ لواۓمہ کی قسم کھا کر جزاء و سزا کے حق ہونے پر اس کو شہادت میں پیش کیا ہے کہ اگر انسان کو وجود میں لانے والا نیکی پر انعام اور بدی پر سزا دینے والا نہ ہوتا تو انسان کے اندر وہ اس نفسِ لواۓمہ کو کیوں ودلّیت فرماتا جو اس کو ہمیشہ ایک غلش میں مبتلا رکھے؟ اس کا ودلّیت کیا جانا تو اس بات کی نہایت واضح شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس مجموعی کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رد و قیامت مقرر کر رکھا ہے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہر انسان کے سینے میں رکھ دے جو اس کو برا برا اس حقیقت کی یاد دہانی کرتا رہے کہ جس خدا نے اس کو وجود بخشا ہے وہ اس کی نیکی اور بدی سے بے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ جزاء و سزا دینے والا ہے۔ گویا یہ انسان کے اندر ایک چھوٹی سی عدالت اس عدالتِ کبریٰ کی یاد دہانی کے لیے ہے جو قیامت کے دن قائم ہوگی۔ اسی بنا پر انسان کو عالمِ اصغر کہا گیا ہے اس لیے کہ اس پر رے عالم کا ایک عکس اس کے آئینہ میں موجود ہے۔

سورۃ قیام میں فرمایا گیا ہے کہ جزاء و سزا کی شہادت ہر آدمی خود اپنے اندر پارہا ہے اگرچہ وہ اس کی تکذیب کے لیے کتنے ہی بہانے پیدا کرے، **يَذْكُرْ أَتَقْبَلُ مَعَاذِيرَهُ** (القیامہ: ۱۴-۱۵) اسی طرح اسی سورہ میں یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ جو شخص کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے وہ درحقیقت خدا کی عدالت کے سامنے جرم کرتا ہے، **كَلَّا يُبْدِيهِ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرًا مَّا مَنَّا** (القیامہ: ۵) (بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے شرارت کرے) اس کی وجہ وہی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ خدا کی ایک چھوٹی سی عدالت اس کے ضمیر کے اندر ہی موجود ہے اس وجہ سے جو شخص بھی کوئی جرم کرتا ہے وہ درحقیقت اسی عدالت کے سامنے کرتا ہے اور یہ اس کی ایک کھلی ہوئی جہارت ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نفسِ لواۓمہ انسان کو متنبہ کرنے کا فرض اس وقت تک برابر انجام دیتا رہتا ہے جب تک انسان اس کی مسلسل خلاف ورزی سے اس کو بالکل مردہ نہ بنا دے۔ اس سبب الہی کی وضاحت اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں۔

أَفَلَا يَفْقَهُوْنَ انسان کا نفس چونکہ اس سے سب سے زیادہ قریب ہے اس وجہ سے فرمایا کہ کیا اتنی قریب کی نشانیاں بھی تم کو نظر نہیں آرہی ہیں! یعنی اگر زمین کے اطراف و اکناف تمہارے احاطے سے باہر ہیں، اگر آسمان تمہاری دسترس سے بعید ہے تو کیا تمہارا نفس بھی تم سے دُور ہے

کہ تم اس کے اندر جھانک کر ان نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے !
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (۲۲)

۲۲ سون کی نشانیوں
کہ طرف اشارہ
اب یہ آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو اس کے اندر تمہارا رزق بھی ہے اور وہ عذاب بھی ہے جس سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ 'رزق' سے مراد بارش ہے جو رزق کا ذریعہ بنتی ہے۔ سبب برل کر مراد اس سے مستبب کر لیا ہے جو عزت کا معروف اسلوب ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ ہے، جیسا کہ آیت ۵ کے تحت وضاحت ہو چکی ہے، وہ عذاب مراد ہے جس سے لوگوں کو پیغمبر کی تکذیب کی صورت میں آگاہ کیا جا رہا تھا۔ اس کی مثالیں قوموں کی تاریخ میں موجود ہیں اور ان میں سے بعض کا حوالہ آگے اسی سورہ میں آرہا ہے۔

یعنی یہ آسمان تو آگے دن تمہارے سامنے جزا و سزا کی شہادت دیتا رہتا ہے اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بھی برساتا ہے اور اسی کے اندر سے نافرمانی و سرکشی کرنے والوں پر جب چاہے عذاب بھی برسا دیتا ہے۔ نہ رحمت کے لیے اسے کوئی انگ اہتمام کرنا پڑتا اور نہ نفعت کے لیے کوئی انگ تپ نصب کرنی پڑتی۔ تو جس کا یہ جمال و جلال برابر دیکھتے ہو اس سے کیوں بعید سمجھتے ہو کہ وہ جب چاہے اسی چیز کو تمہاری تباہی کا ذریعہ بنا دے جو تمہاری زندگی کا ذریعہ ہے! پھر جس کی رحمت و نفعت کی یہ نشانیں اس دنیا میں دیکھ رہے ہو آخر یہ کیوں یقین نہیں کرتے کہ وہ خیر و شر کے معاملے میں بے تعلق یا غیر جانبدار نہیں ہے بلکہ وہ بروں کو لازماً سزا دے گا اور نیکوکاروں کو لازماً صلہ دے گا۔

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ (۲۳)

خلاصہ بحث

اب یہ ان تمام نشانیوں کو سمیٹ دیا اور آسمان و زمین دونوں کے رب کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس روز جزا و سزا کی تم کو یاد دہانی کی جا رہی ہے اور پیغمبر کی تکذیب کے جس نتیجے سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے وہ شدنی ہے۔ اس میں خدا کو ذرا بھی شکل نہیں پیش آئے گی۔ جس طرح تمہارے لیے زبان سے کوئی لفظ بول دینا نہایت آسان ہے اسی طرح خدا کے لیے یہ سب کچھ کر دینا نہایت آسان ہے۔ اس کے سارے کام اس کے کھڑکھڑ سے ہو جاتے ہیں۔

رُائے میں ضمیر کا مرجع وہی مقسم علیہ ہے جو اوپر گزر چکا ہے یعنی اِنَّمَا تُوعَدُونَ نَصَرَدُ ۚ
مَحَرَّاتٍ الْمَسِيحِينَ فَوَارِقَهُ اُس کا ذکر اوپر ہو چکا تھا اس وجہ سے اس کی طرف اشارہ کے لیے ضمیر کافی ہوئی۔ پہلے آسمان و زمین کی چند نشانیوں کا حوالہ دے کر اس کی قسم کھائی پھر پھر سے آسمان و زمین کے رب کی قسم کھا کر وہی بات دہرا دی جس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے اس کے صانع کے مزاج و مذاق کا اندازہ ہوتا ہے اسی طرح آسمان و زمین کی نشانیوں سے ان کے

خالق کی صفات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جزا و سزا دینے والا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس کے بندے ہرکے آسمان اور زمین میں یہ چیز کہاں سے نمایاں ہوتی؟

۱۰ اِنَّهٗ لَخَنَّ ثَمَرًا مِّثْلَ مَا اَنْتُمْ تُنْفِقُوْنَ ۚ لَفِظَتْ حَقُّ کے اندر دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ یہ جزا و سزا قیامت کے ایک حقیقت ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ شدتی ہے اس وقوع کے وقوع کو کوئی ناممکن نہ خیال کرے۔ جب اس کا وقت آجائے گا تو خدا اس کو ایک جھپکتے سانسے کر دے گا۔ اس کا ایک حقیقت ہونا اوپر کے دلائل آفاق و انفس سے واضح ہو چکا ہے۔ اب یہ اس کے وقوع کا ایک تمثیل سے واضح فرمایا ہے کہ یہ کلام آسمان و زمین کے رب کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ جب اس نے آسمان و زمین پیدا کر دیے اور اس کلام میں اس کو ذرا مشکل پیش نہیں آئی تو لوگوں کو حساب کتاب کے لیے دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا اس کے لیے کیوں مشکل ہو گا؟ جس طرح تمہارے لیے ایک لفظ کو بول دینا آسان ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بڑے سے بڑے کام کو کر دینا آسان ہے۔ اس کو کسی کام کے لیے کوئی اہتمام یا سر و سامان نہیں کرنا پڑتا بلکہ وہ ہر کام اپنے کلمہ کن سے چشم زدن میں کر دیتا ہے۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔

اِنَّا قَوْلُنَا شَيْءٌ ۚ اِذَا اَوْدَعْنٰهُ
اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ
(النحل: ۴۰)

جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے
ہمارا بس یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جاوے تو
وہ ہو جاتا ہے۔

دوسرے مقام میں ارشاد ہے۔

اَوَلَيْسَ الْمَدِيْنُیُّ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ یَقْدِرُ
عَلٰی اَنْ یَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰی ۚ
وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِیْمُ ۚ اِنَّا
اَمْرٌ ۚ اِذَا اَرَادْشَیْئًا اَنْ
یَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ
(یس: ۸۱-۸۲)

کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا
اس بات پر تنا در نہیں ہوگی کہ ان کے مثل پیدا
کر دے! ہاں، وہ اس بات پر تنا در ہے۔
وہ بڑا ہی پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔
اس کی قدرت کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ کسی
کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے
کہ ہو جاوے تو وہ ہو جاتا ہے۔

بعض مقامات میں یہ بات بھی واضح فرمائی ہے کہ اس دنیا کو دوبارہ پیدا کر دینا تو اس کے

لیے اول بار پیدا کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔

وَهُوَ الَّذِیْ یَبْدُوْا الْخَلْقَ
ثُمَّ یُعِیْدُہٗ وَہُوَ اَھْوَنُ
اور وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا
اعادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے اس سے بھی

عَلَيْهِ ط (المودم: ۲۷) آسمان ہے۔

یہ حقیقت بھی ملحوظ رکھیے کہ یہ تشبیل بھی ہمارے سمجھانے کے لیے محض ایک تشبیل ہے ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک لفظ کو بولنا بھی آسان نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے لیے سارے جہان کو پیدا کر دینا۔ ہم ایک لفظ بولنے کے لیے نہ جانے کتنے ادوات و آلات کے محتاج ہیں جو اب کے سب خدا کے بخشے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں بعض جگہ کَلِمَیْنِ بِالْبَصْرِ پک جھپکنے کی تشبیل بھی آئی ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا رَجَدٌ كَلِمَیْنِ بِالْبَصْرِ (المود: ۵۰) (ہمارا حکم تو بس پک جھپکنے کی طرح ہے) یہ بھی ایک تشبیل ہی ہے، جس سے ہمیں اس کے اختیار مطلق کا ایک تصور ہوتا ہے۔ ان تشبیلات و تشبیہات سے متعلق وہ حقیقت ہمیشہ مستحضر رکھیے جو سورۃ آل عمران میں بیان ہوئی ہے۔

یہاں اساتذہ اہم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نکتہ قابل ذکر ہے۔ اوپر زمین، نفس اور آسمان کی جن نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے ان کے باہمی نظم کی وضاحت اپنی تفسیر میں مولانا نے یوں فرمائی،

”اس جامع کلام کے اندر جو خوبصورت ترتیب پائی جاتی ہے اور اقرب فالاقرب کا جو اصول اس میں ملحوظ ہے، پچھلے مباحث سے بڑی حد تک اس کی وضاحت ہو گئی ہے لیکن اس پر مزید غور کیجیے تو ایک اور لطیف نکتہ بھی سامنے آئے گا۔“

”اس پیرے میں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ سے لے کر وَمَا تَوْعَدُونَ تک پہلے زمین کا ذکر آیا ہے پھر نفس کا پھر آسمان کا۔ غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ نفس ایک ایسی چیز ہے جو زمین اور آسمان دونوں کے درمیان ہے اور اس کے اندر دو پہلو ہیں۔ ایک ماویا و مدبر و مدانی۔ ایک پہلو سے پر زمین کی طرف رجحان رکھتا ہے، دوسرے پہلو سے آسمان کی طرف۔ اس کے بعد ان تینوں کے اندر جو نشانیاں پائی جاتی ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر قُرْبَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (۱) لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ سچ ہے) فرمایا اس بات کی دلیل سے پردہ اٹھایا ہے جو انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا و سزا کی اصل دلیل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی پروردگاری کی دلیل۔ پھر مِخْلَ مَا أَنْزَلْنَا تَبْيُظْهِرُونَ (جس طرح تم بولتے ہو) کی تشبیل کے ذریعہ سے اس استدلال کو تقویت پہنچائی ہے اور تشبیل اسی نفس کی صفات سے ماخوذ ہے جو ایک عالم اصغر ہونے کے پہلو سے تمام زمین و آسمان کا ایک نمونہ ہے یو گیا اوپر والی بات وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کی طرف اشارہ ہوا۔“

۴۔ آگے آیات ۲۲ - ۲۶ کا مضمون

آگے قرآن نے انہی دعاوی کے حق میں، جو اوپر مذکور ہوئے، تاریخ کی شہادت پیش کی ہے اور قرآن کا یہ عام اصول ہے کہ وہ عقلی و انفسی دلائل کے پہلو پہ پہلو تاریخی شواہد بھی پیش کرتا ہے تاکہ مخاطب کے سامنے بات اچھی طرح ٹہر سکن بھی ہو جائے اور اگر دلوں کے اندر اثر پذیری کی کچھ رمت ہو تو ان سے لوگ عبرت بھی حاصل کریں۔ ان واقعات پر غور کیجیے گا تو معلوم ہو گا کہ ان میں تین پہلو ملحوظ ہیں۔

— ایک یہ کہ جن قوموں کی ہلاکت بیان ہوئی ہے ان کی تباہی میں ابرو ہوا کے تصرفات کو خاص دخل رہا ہے۔ اس پہلو سے یہ واقعات گویا ان قسموں کی تصدیق ہیں جو اوپر کھائی گئی ہیں۔
— دوسرا یہ کہ ان میں جزا کے دونوں پہلو نمایاں ہوئے ہیں، رحمت بھی اور نعمت بھی۔
— ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک قوم کے لیے عذاب بن گئی اور دوسری قوم کے لیے ذریعہ نجات۔
— تیسرا یہ کہ اللہ کی گرفت بالکل بے پناہ ہے۔ کوئی قوم کتنی ہی زور آور ہو لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کو فنا کرنا چاہتا ہے تو چشمِ زدن میں فنا کر دیتا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٢﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٣﴾ فَرَأَىٰ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٤﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَا تَأْكُلُونِ ﴿٢٥﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْزَنْ وَبَشِّرِهُ بِعِلْمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٧﴾ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبِّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٢٨﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٠﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ ﴿٣١﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٢﴾

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا
 فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ السُّلَمِيِّينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً
 لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْاَلِيمَ ﴿٣٧﴾ وَفِي مُوسَىٰ اِذَا رَسَلْنَاهُ
 اِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ
 اَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
 وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ اِذَا رَسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾
 مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْاَرْمِيمِ ﴿٤٢﴾
 وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَتَوَاعَنَ
 اَمْرًا بِهِمْ فَآخَذَتْهُمْ اَلْصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا
 اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَقَوْمُ لُوطٍ
 مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

۴۳

ترجمہ آیات

۲۳-۲۴

کیا تمہیں ابراہیم کے معزز مہانوں کی بات پہنچی! جب وہ اس کے پاس آئے
 تو انھوں نے السلام علیکم کہا۔ اس نے بھی سلام سے جواب دیا اور دل میں کہا کہ
 یہ تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں! پھر وہ نظر بچا کر اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ان
 کے لیے ذرہ بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لایا اور اس کو ان کے سامنے پیش کیا۔ پھر
 بولا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں! تو اس نے ان سے ایک قسم کا اندیشہ محسوس کیا۔ انھوں
 نے اس سے کہا، تم اندیشہ ناک نہ ہو اور اس کو ایک ذمی علم فرزند کی خوش خبری
 دی۔ پھر اس کی بیوی حیران ہو کر بڑھی۔ اس نے اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی کہ کیا ایک

بڑھیا، بانجھ اب جنے گی! وہ بولے کہ ایسا ہی فرمایا ہے تیرے رب نے۔ وہ بڑا
 ہی حکیم و علیم ہے۔ اس نے پوچھا، اے فرستادہ، اس وقت آپ کے سامنے ہم کیا
 ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کے
 اوپر سنگِ گل کی بارش کر دیں جو نشان لگائے ہوئے ہیں تیرے رب کے پاس ان
 لوگوں کے لیے جو حدود سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ پھر وہاں جتنے اہل ایمان
 تھے ان کو ہم نے نکال لیا۔ تو وہاں ہم نے بجز ایک گھر کے کسی کو مسلم نہیں پایا اور ہم نے
 اس میں ایک بڑی نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے
 ہیں۔ ۲۴-۲۷

اور موسیٰ کی سرگزشت میں بھی نشانی ہے جب کہ ہم نے اس کو فرعون کے پاس
 بھیجا ایک واضح سند کے ساتھ تو اس نے گھنڈ کے ساتھ منہ موڑا اور بولا کہ یہ تو ایک
 جادوگر ہے یا خطی۔ تو ہم نے اس کو اور اس کی فوج کو پکڑا اور ان کو پھینک دیا سمندر
 میں۔ اور اس کے لیے وہ خود منراوارِ ملامت تھا۔ ۳۸-۴۰

اور عاد کی سرگزشت میں بھی نشانی ہے جب کہ ہم نے ان پر بادِ خشک چلا دیا
 وہ جس چیز پر سے بھی گزرتی ریزہ ریزہ کر کے چھوڑتی۔ ۴۱-۴۲

اور ثمود کے واقعہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت
 کے لیے اور عیش کر لو۔ تو انھوں نے سرکشی سے اپنے رب کے حکم سے اعراض
 کیا تو ان کو پکڑ لیا کرطک نے اور وہ دیکھتے رہے۔ پھر نہ وہ اٹھ سکیں اور نہ اپنا
 بچاؤ ہی کر سکے۔ ۴۳-۴۵

اور قوم نوح کو بھی ہم نے اس سے پہلے پکڑا۔ یہ لوگ بھی نافرمان تھے۔ ۴۹

۸۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (۲۴)

اور آیت وَفِي السَّمَاوَاتِ دُحُلُومٌ کے تحت ہم اشارہ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں رحمت اور عذاب دونوں ہی ہے۔ وہ ایک ہی چیز کو جس کے لیے چاہے رحمت بنا دے اور اسی چیز کو جس کے لیے چاہے عذاب بنا دے۔ آسمان سے بارش برتی ہے جو اہل زمین کے لیے ایک عظیم رحمت ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کو عذاب بھی بنا دیتا ہے۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آگے کی تاریخی سرگزشتوں کی تہید حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے اٹھائی ہے جس میں قوم لوط کے انجام سے پہلے یہ دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے قوم لوط کے لیے قہر الہی لے کر آئے وہی فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ذی علم و زندگی بشارت لے کر پہنچے۔

’هَلْ أَتَاكَ‘ کا خطاب ضروری نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو بلکہ اقرب یہ ہے کہ یہ خطاب انہی مذبہین سے ہے جن پر اس سورہ میں حجت تمام کی جا رہی ہے۔ جماعت کو جب واحد کے صیغہ سے خطاب ہوتا ہے تو، جیسا کہ ہم جگہ جگہ واضح کرتے آ رہے ہیں، مخاطب گروہ کے ایک ایک فرد کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ استفہامیہ اسلوب بیان بھی بجا تھے خود اس امر کی دلیل ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ اہمیت رکھنے والی ہے، اس کو ہر شخص نے اور گوش دل سے نہ صرف لفظ ’ضَيْفَ‘ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے چنانچہ یہاں اس کی صفت ’مُكْرَمِينَ‘ آئی ہے۔

لفظ ’مُكْرَمِينَ‘ سے اشارہ اس آؤ بگلت، غیر مقدم، تواضع اور ضیافت کی طرف ہے جس کا اہتمام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے لیے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اہتمام اس بات کی دلیل ہے کہ ان مہمانوں کی شرافت و وجاہت ان کی شکل و صورت ہی سے ظاہر تھی۔ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے نا آشنا ہونے کے باوجود ان کی ضیافت کی تیاریوں میں لگ گئے اور انتہائی عجلت میں جو بہتر سے بہتر سامان ضیافت ممکن تھا، وہ انھوں نے کر ڈالا۔ لیکن یہی مہمان جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی قوم ان مہمانوں کی بے حرمتی کے درپے ہو گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے خود اپنی حرمت

واؤ پر لگا دینی پڑی۔ بالآخر ان مہانوں کو اپنا اصلی رخ ان ناہنجاروں کے لیے بے نقاب کرنا پڑا اور انھوں نے اس پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔

ادْخُلُوا عَلَيْهِ فَا لَوْ اَسْلَمْتُمْ اَقَالَ سَلْمٌ ۝ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ (۲۵)

حضرت ابراہیم

اور ان کے پاس

آنے والے مہان

یعنی ان مہانوں نے شرفِ اہل اور صالحین کے طریقہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کا جواب سلام سے دیا۔ ان کے اس سلام کے اجنبیت کا پردہ تو ایک حد تک اٹھ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اطمینان ہو گیا کہ شریف اور صالح مہمان ہیں لیکن ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کس مقصد سے آئے ہیں؟ یہ تو بالکل اجنبی لوگ ہیں!

قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ کے الفاظ انھوں نے زبان سے نہیں بلکہ اپنے دل میں کہے۔ دل میں سوال پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوئی ہوگی کہ اس علاقے میں اول تو شرفاء و صالحین کی تعداد تھی ہی نہایت محدود، پھر جو تھے بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلقین و متوسلین ہی میں سے تھے اس وجہ سے ان کو نہایت حیرت ہوئی کہ اس فحط الزجالت میں، اس دیار میں، ایسے ثقہ و شریف لوگ کہاں سے نکل آئے!

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ لفظ قول جس طرح زبان سے کہی ہوئی بات کے لیے آتا ہے اسی طرح دل میں کہی ہوئی بات کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کی مثالیں کلام عرب میں بھی موجود ہیں اور قرآن میں بھی موجود ہیں، جن میں سے بعض پیچھے گزر چکی ہیں اور بعض آگے آئیں گی۔ مہانوں کے سلام کا جواب تو انھوں نے تو لا دیا لیکن یہ بات انھوں نے دل میں کہی۔ اس لیے کہ یہ بات زبان سے کہنے کی نہیں تھی۔

فَجَاءَ اِلٰى اَهْلِهِ فَبَاَدَ بِعَبْدٍ مَّسِينٍ (۲۶)

لفظ دروغ کسی کام کو نظر بچا کر اور کاوا لگا کر کرنے کے لیے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم مہانوں کو دیکھتے ہی، ان کی نظر بچا کر، اپنے گھر کی طرف گئے کہ ان کی ضیافت کا سامان کریں۔ مہانوں کی نظر بچا کر اس لیے کہ انھوں نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ ان کا یہ اہتمام مہانوں کی طبیعت پر بار ہو۔ کریم النفس، شریف اور فیاض میزبان کی میزبانی کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مہمان کی ضیافت کا اہتمام اس طرح کرتا ہے کہ اس کو تکلف کا احساس نہ ہو۔

فَجَاءَ بِعَبْدٍ مَّسِينٍ یعنی ان مہانوں کی ضیافت کے لیے انھوں نے بگلے کا ایک فریہ بچھڑا ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت ان کے آگے پیش کیا۔ 'عَبْدٍ مَّسِينٍ' کے الفاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیاضی کا اظہار ہوتا ہے کہ انھوں نے چند مہانوں کی ضیافت کے

لیے ایک پورا بچہ اذبح کر دیا۔ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ انھوں نے پورا بچہ ابراہیم کے آگے پیش کر دیا ہو۔ بعض اوقات کُل بول کر اس سے جو مراد لیتے ہیں۔ یہ اسلوب جس طرح ہرزبان میں ہے اسی طرح عربی میں بھی ہے۔

تَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ قَالِ الْآثَانَا كُلُّونَ (۲۷)

اس جملہ میں کچھ حذف ہے جس پر قرینہ دلیل ہے۔ پوری بات یوں ہے کہ سامانِ ضیافت ان کے سامنے پیش کیا لیکن جب دیکھا کہ مہمان کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تب انھوں نے نہایت محبت کے ساتھ ان کو کھانے کی دعوت دی۔ بعض دوسرے مقامات میں قرآن نے اس حذف کو کھلی بھی دیا ہے۔

حضرت ابراہیم

کا ایک اندیشہ

فَاَوْجِبْ مِنْهُمْ خَيْفَةً فَقَالُوا لَا تَخَفْ ط وَبَشِّرْهُ بِالْعِلْمِ عَلِيمٍ (۲۸)

یعنی جب مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو تدرقی طور پر وہ اجنبیت کچھ اور بڑھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقولِ وہبہ محسوس فرمائی تھی اور انھوں نے اپنے دل کے اندر ایک اندیشہ محسوس کیا۔ سورۃ ہود میں اشارہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر اندیشہ ضیافت قبول نہ کرنے کے سبب سے پیدا ہوا خَلَعَا رَاٰ اٰیِدَیْہُمْ لَا تَفْصِلُ اَیْہِ نَکَرُہُمْ وَ اَوْجِبْ مِنْهُمْ خَيْفَةً ط (ہود: ۷۰) (جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو اس نے ان کو بیگانہ محسوس کیا اور ان سے دل ہی دل میں ڈراما)۔

معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ شک پیدا ہوئی کہ یہ لگ بھگ نہیں ہیں، جیسا کہ انھوں نے گمان کیا ہے، بلکہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کا کھانا نہ کھانا ایک معروف بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے مخفی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر ان کے علم میں یہ بات بھی رہی ہوگی کہ فرشتے جب آتے ہیں تو کسی بڑی مہم ہی پر آتے ہیں۔ غلادہ ازیں پاس ہی قوم کو ط کافسادِ اخلاق اپنی آخری حد کو پہنچ چکا تھا جس کے سبب سے وہ ہر وقت خدا کے عذاب کی زد میں تھی۔ ان حالات و قرائن کی موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہونا کچھ بعید نہیں تھا کہ شاید اب قوم کو ط کی شامت آگئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تردد کو فرشتوں نے تاثر لیا اور ان کو اطمینان دلایا کہ آپ کوئی اندیشہ نہ کریں اور مزید اطمینان پیدا کرنے کے لیے ان کو ایک ذی علم فرزند کی خوشخبری بھی دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی خوش خبری تھی اس لیے کہ یہ عیسٰی و فرزند کی نہیں بلکہ ذی علم فرزند کی خوشخبری تھی جس کے اندر یہ پشیمانیت بھی مضمر تھی کہ یہ فرزند صاحب نبوت ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوشخبری پا کر خود اپنے باب میں تو مطمئن ہو گئے لیکن

فرشتوں کی مہم کے باب میں ان کے ذہن میں سوال باقی رہا جس کا اظہار انھوں نے بعد میں کیا جس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی۔

فَأْتَبَلَّتْ امْرَأَتُهُ فِي مَسْرَةِ فَصَلَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (۲۹)

یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند آواز سے دی گئی تھی اس وجہ سے ان کی بیوی سارہ نے جو پاس ہی کھڑی تھیں، سن لی۔ اس سے ان کو جو حیرت اور ساتھ ہی جو خوشی ہوئی ہوگی، حضرت سارہ اس کا اندازہ کن کر سکتا ہے! چنانچہ وہ یہ سنتے ہی اپنے تعجب کے اظہار کے لیے لپکیں اٹھانے کے تاثرات خاص نسوانی انداز میں اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر بولیں کہ میں تو ایک بوڑھیا بانجھ ہوں، کیا اب اس عمر اور اس حالت میں میں جنوں گی! حضرت سارہ کے اس فقرے کے ایک ایک لفظ کے اندر جو حیرت، جو خوشی اور اس کی بشارت کی تصدیق مزید کی جو خواہش جھلک رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔

فِي مَسْرَةٍ: یعنی وہ تعجب اور حیرانی کی حالت میں لپکیں۔ عربی میں محاورہ ہے: صَرَافَرَسٌ اَذْنِبُهُ، گھوڑے نے اپنی کھوٹیاں کھڑی کیں۔ اسی سے 'فِي مَسْرَةٍ' کا محاورہ نکلا ہے جو تعجب اور حیرانی کی حالت کے اظہار کے لیے آتا ہے۔

فَصَلَّتْ وَجْهَهَا: یعنی انھوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ یہ عورتوں کے اظہار تعجب کا طریقہ ہے۔ جب وہ کسی بات پر حیرت کا اظہار کرتی ہیں تو پیشانی پر ہاتھ مار کر بات کہتی ہیں۔ ان دو نقطوں میں قرآن نے ان کی حیرت اور خوشی کی پوری تصویر کھینچ دی ہے۔

فَاكُونَا كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّنَا اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ (۳۰)

فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں، آپ کے رب نے ایسا ہی حکم دیا ہے اور جب اس نے حکم دیا ہے تو یہ بات پوری ہو کے رہے گی۔ نہ آپ کا بڑھیا بانجھ ہونا اس میں مانع ہوگا اور نہ آپ کے شوہر کا بڑھاپا۔ اللہ تعالیٰ حکیم و علیم ہے۔ اس کی حکمت اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسباب اسی کے پیدا کیے ہوئے اور اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ وہ جب چاہے گا ان کو آپ کے لیے سازگار کر دے گا۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (۳۱)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے باب میں اطمینان ہو گیا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ لوگ فرشتے ہیں تو انھوں نے ان سے سوال کیا کہ اے فرستادہ! اس وقت آپ لوگوں کے سامنے مہم کیا ہے؟ یہ سوال انھوں نے اس وجہ سے کیا کہ ان پر یہ حقیقت، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، واضح تھی کہ فرشتے جب اس طرح آتے ہیں تو کسی بڑے کام پر آتے ہیں۔ مجرد فرزندگی

غرض خبری مقصود ہوتی تو اس کے لیے اس اہتمام کی ضرورت نہیں تھی۔ لفظ 'جَطَبٌ' عربی میں کسی بڑے اور اہم کام ہی کے لیے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں چونکہ قوم لوط سے متعلق اندیشہ موجود تھا اس وجہ سے انھوں نے چاہا کہ اگر یہی مجہم ہے تو بات واضح ہو جائے۔ خاص طور پر ان کو حضرت لوط علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کی بڑی فکر تھی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام میں تفصیل بھی موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہوئی کہ قوم لوط پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو انھوں نے قوم لوط کے اہل ایمان کے باب میں اپنے رب سے بڑا مجاہد کیا۔ اس مجاہد کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تریف فرمائی ہے اور اس کو حضرت ابراہیم کی درندہ گردی کی شہادت میں پیش کیا ہے۔

قَالُوا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلٰی قَوْمٍ مُّجْبِرِیْنَ (۲۲)

فرشتوں کا

جواب

فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم مجبوروں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے قوم لوط کا ذکر نام کی تصریح کے ساتھ نہیں کیا لیکن سورہ ہود میں ہے: 'قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلٰی قَوْمٍ مُّطَهَّرِیْنَ' (ہود: ۷۰) (انھوں نے کہا تم نہ ڈرو، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں) ان دونوں مواقع کو ملانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں نے قوم لوط کا ذکر ان کے کردار اور نام دونوں کے ساتھ کیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس قوم کے متحی عذاب ہونے کا پہلو واضح ہو جائے لیکن قرآن نے بر تقاضائے بلاغت اس سورہ میں ان کے نام کا ذکر حذف کر کے صرف ان کے قوم مجرم ہونے کا ذکر کیا ہے تاکہ یہ پہلو واضح ہو سکے کہ قوم لوط کو جس عذاب سے دوچار ہونا پڑا اپنے عمل کی پاداش میں ہونا پڑا۔ یہ امر واضح رہے کہ یہی بات اس سورہ کا عود ہے۔

لَمَّا رَیْلَ عَلَیْهِمْ حِجَابًا مِّنْ طَیْنٍ مَّسْمُومَةٍ یُّسْفِرُ عَنْ رِّجَالٍ کَاذِبِیْنَ (۳۳-۳۴)

یہ فرشتوں نے اپنے بھیجے جانے کا مقصد واضح فرمایا کہ ہم بھیجے گئے ہیں کہ اس مجرم قوم پر کنکڑوں کی بارش کر دیں۔ یہاں 'علیٰ' کا صلا اس بات پر دلیل ہے کہ ان پر ایسی بارش کریں کہ بالکل پامالی کر کے رکھ دیں۔

'حِجَابًا مِّنْ طَیْنٍ' سے مراد وہ کنکر ہیں جو مٹی سے پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن میں لفظ 'سَجِیل' بھی آیا ہے۔ مثلاً سورہ ہود میں: 'وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهَا حِجَابًا مِّنْ سَجِیْلٍ' (ہود: ۸۲) (اور ہم نے اس پر شگبار گل کی بارش کر دی)۔ 'سَجِیل' دراصل ناری کی شگبار گل سے معرب ہے۔ یہاں 'حِجَابًا مِّنْ طَیْنٍ' کے الفاظ سے اس کی وضاحت فرمادی ہے۔

'مَّسْمُومَةٍ' کے معنی نشان زدہ کے ہیں۔ یہ لفظ میرے نزدیک 'حِجَابًا' سے حال پڑا ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں یہ پتھر نشان لگا کہ قوم لوط کے اشرار کے لیے خاص کیے ہوئے ہیں۔ جن علاقوں

میں لڑکوں کی تعمیر کنکڑوں سے ہوتی ہے وہاں دیکھا ہوگا کہ مزدوران کے چٹے لگا کر ان پر نشان بھی لگا دیتے ہیں جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ سبھی سرکار محفوظ ہیں مقصد یہ ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وقت کے وقت اتنے پتھر کہاں ملیں گے جو پوری قوم کی قوم کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہوں۔ ان کے چٹے پہلے سے لگے ہوئے ہیں اور ان پر خدائی نشان بھی لگے ہوئے ہیں کہ یہ کار خاص کے لیے محفوظ ہیں، کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے۔ سورہ ہود میں یہ تصریح بھی ہے کہ *وَسَاهِي مِنَ الظَّالِمِينَ يَبْعِيهَا* (ہود: ۸۳) (اور یہ پتھر ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہیں) یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس زمین پر وہ چلتے پھرتے ہیں وہیں سے بلکہ ان کے قدموں کے نیچے سے خدا کی مامور ہاتھ اس کو اٹھائے گی اور ان کے اوپر اس کی بارش کر دے گی۔

’الْمُؤْمِنِينَ‘ سے اشارہ قوم لوط کے اشرار کی طرف ہے۔ اسراف کے معنی اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کر کے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں بڑے اور چھوٹے ہر قسم کے تجاوز کے لیے آیا ہے۔ یہاں اس سے مراد قوم لوط کی وہ بے حیائی ہے جس میں وہ من حیث القوم مبتلا تھے۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کے حدود کے معاملے میں دیدہ دلیری کی یہ روش اختیار کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی سرکوبی کے لیے اپنی مسخر کی ہوئی چیزوں میں سے جس چیز کو چاہتا ہے ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کے ظنیان و اسراف کا اس کو مزاحمکا دیتی ہے۔

فَاَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَتَرَكْنَاهَا اَيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْاَلِيمَ (۲۵-۲۴)

فرشتوں کی بات اور پر کی آیت پر ختم ہوئی، اب یہ آگے کی سرگزشت خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس کے بعد اس نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ عذاب نازل کرنے سے پہلے ہم نے اس بستی کے اندر سے ان لوگوں کو نکال لیا جو اہل ایمان تھے۔ ’فِيهَا‘ میں ضمیر کا مرجع قوم لوط کی بستی ہے۔ چونکہ یہ نمایاں *وَفِي الْاَرْضِ اٰيَاتٌ لِّلْمُتَنِّينَ* کے تحت بیان ہو رہی ہیں اس وجہ سے ضمیر ضمیر مرجع کے آگئی۔ قرینہ کی موجودگی میں اس طرح ضمیر کا آعربی زبان میں معروف ہے۔ اس کی مستند مثالیں گزر چکی ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کا ذکر اس کتاب میں بار بار ہو چکا ہے کہ رسول کے ذریعہ سے اتمامِ محبت کے بعد جب کسی قوم پر نصید کن عذاب آیا ہے تو اس سے وہ لوگ بچا لیے گئے ہیں جو ظہورِ عذاب سے پہلے رسول پر ایمان لا چکے تھے۔ یہ سنت الہی تمام رسول کی سرگزشتوں میں واضح فرمائی گئی ہے۔ قوم لوط کے باب میں دوسری جگہ تصریح ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے آل و اتباع کو ہدایت ہوئی کہ وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ان حدود سے باہر نکل جائیں۔

جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس طرح باہر نکلیں کہ کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے۔
 ﴿فَمَا وَجَدْنَا لِهَا غَيْرَ بَيِّنٍ مِّنَ الْمَلِئِیْنِ﴾ یعنی اس بستی میں ایک گھرانے کے سوا اور کوئی
 گھر مسلمانوں کا نہیں ملا۔ ظاہر ہے کہ یہ گھرانہ حضرت لوط علیہ السلام ہی کا تھا اور اس کے اندر سے
 بھی قرآن میں تصریح ہے کہ ان کی بیوی الگ کر دی گئی اس لیے کہ اس کی ساری ہمدردیاں حضرت
 لوط علیہ السلام کے سبائے اپنی قوم ہی کے ساتھ تھیں۔

قوم لوط کے اندر اہل ایمان کی اس کمی کی طرف، خاص اہتمام کے ساتھ قرآن نے جو اشارہ کیا
 ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کن عذاب کسی قوم پر اس وقت نازل
 فرماتا ہے جب پوری قوم کا مزاج فاسد ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان اس کے اندر یا تو بالکل معدوم ہو
 جاتے ہیں یا ان کی تعداد اتنی تلیل ہوتی ہے کہ وہ معدوم ہونے کے حکم میں ہوتے ہیں۔ قرآن میں حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کا جو مجادلہ قوم لوط کے بارے میں منقول ہے اس سے بھی یہی بات نکلتی ہے اور
 اللہ تعالیٰ کی صفات عدل و رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے۔

ایک قابل توجہ بات یہاں اور بھی قابل توجہ ہے۔ وہ یہ کہ اوپر والی آیت میں لفظ 'مؤمنین'،
 استعمال ہوا ہے اور آیت زیر بحث میں 'مُؤْمِنِیْنَ' ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اوپر والی آیت
 میں نجات کے باب میں سنت الہی بیان ہوئی ہے اور سنت الہی یہی ہے کہ عذاب سے نجات
 صرف سچے اہل ایمان ہی پاتے ہیں۔ اس دوسری آیت میں غلطی کا حال بیان ہوا ہے کہ ایک غلامان
 کے سوا وہاں مسلمانوں کا کوئی گھرانہ سڑے سے بچا ہی نہیں۔ اس گھرانے کے لیے لفظ 'مُؤْمِنِیْنَ'
 استعمال فرمایا جس میں وسعت ہے۔ اس کے اندر نچتر اور خام، بالغ اور نابالغ سب سما سکتے ہیں۔
 یہاں تک کہ ظاہری اعتبار سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس میں شامل تھی لیکن آخری وقت
 میں وہ اس سے خارج کر دی گئی۔

ایک قابل توجہ
بات

زمین کے بعض
آثار عذاب

﴿وَنُرِکُمْ فِيْهَا اٰیٰةَ الَّذِیْنَ یَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِیْمَ﴾ یعنی قوم لوط کی بستی میں ہم نے ایک
 نہایت واضح نشانی ان لوگوں کی عبرت پذیری کے لیے چھوڑی جو اللہ کی زمین میں اس کے قہر و غضب
 کی نشانیاں دیکھنا اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیں۔ یہاں اوپر کی آیت ﴿وَفِی الْاٰذِیْنِ اٰیٰةٌ
 لِّلْمُؤْمِنِیْنَ﴾ اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں (کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے۔
 یہ اسی دعوے کی شہادت زمین کے ان آثار سے پیش کی گئی ہے جو قریش سے مخفی نہیں تھے۔ ہم
 سورہ حجر کی تفسیر میں واضح کر چکے ہیں کہ قوم لوط کے ساکن — سدوم اور عموره — حجاز اور
 شام کی گزرگاہ پر تھے جس سے قریش کے تجارتی قافلے برابر گزرتے رہتے تھے۔ مطلب یہ ہے
 کہ ان آثار کو دیکھتے ہوئے وہ پیغمبر کے انذار کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ لوگ

اسی وقت مانیں گے جب یہ طوفان بلاخووان کے سردوں پر سے گزر جائے گا۔

اب یہاں مختصر طور پر اس سنگ باری کی ذمیت بھی سمجھ لیجیے جس کا ذکر آیت ۳۳ میں ہوا ہے اس نگہاری تاکہ سورہ کی تمہید میں غبار انگیز ہواؤں اور دھاریوں والے بادلوں کی جو قسم کھائی گئی ہے، اس کے ذمیت جو ساتھ اس سرگزشت کا ربط واضح ہو جائے۔

استاذ امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر سورہ ذاریات میں اس عذاب کی ذمیت پر مفصل بحث کر کے خلاصہ بحث ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

”قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے غبار انگیز ہوا بھیجی جو سخت ہو کر بالآخر حاصب (کنکر برسانے والی باد تندرہ) بن گئی جس سے اول تران کے اوپر کنکروں اور پتھروں کی بارش ہوئی پھر اس نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ اس کے زور سے ان کے مکانات بھی الٹ گئے۔ قوم لوط ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا (العنکبوت: ۴۰) اور ان مکدین میں وہ بھی ہیں جن پر ہم نے کنکر برسانے والی باد تندرہ (نیز انہی کے بارے میں فرمایا ہے: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ سَجِيلٍ (العنکبوت: ۲۴)) (میں) ہم نے اس بستی کو بالکل تپست کر دیا اور ان کے اوپر تہ بہ تہ سنگ بادل کی قسم کے پتھروں کی بارش کی (یعنی ایسی تند ہوا چلی کہ ان کے مکانات اور چھتیں سب زمین بوس ہو گئیں اور اوپر سے کنکروں اور ریت نے ان کو ڈھانک لیا، جیسا کہ فرمایا ہے: وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّغْشَاً (النجم: ۵۳-۵۴) اور اٹلی ہوئی بستیاں جن کو اٹل دیا، پھر ان کو ڈھانک دیا جس چیز سے ڈھانک دیا۔“

آخر میں قوم لوط کے عذاب سے متعلق تورات کے بیان پر تنقید کر کے خلاصہ بحث مولانا فراہی نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

”اس سے معلوم ہوا کہ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے سنگ ریزے برسانے والی آندھن کا عذاب بھیجا جس نے ان کو اور ان کے مکانات کو ڈھانک لیا۔ اگر اس کے ساتھ تورات کا بیان بھی ملا لیا جائے تو مزید یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ان کے اوپر حاصب کے ساتھ رعد و برق کا عذاب بھی آیا۔“

اس تفصیل کی روشنی میں غور کیجیے تو قوم لوط کی سرگزشت میں ان دونوں قسموں کی شہادت موجود ہے جو اوپر کھائی گئی ہیں۔ یعنی غبار انگیز ہوا کے تفرقات کو بھی اس میں دخل ہے اور سر مل کے سہارے والے بادلوں کو بھی۔

قوم لوط کا واقعہ سورہ ہود اور سورہ حجر میں بھی زیر بحث آیا ہے۔ اگر مزید تفصیل مطلوب ہو تو

ان سورتوں کی تفسیر پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔ ان شاء اللہ بحث کا ہر گوشہ صاف ہو جائے گا۔
وَقَدْ مَوَّصَّیْ اِذَا ارْسَلْنَاهُ اِلٰی فِرْعَوْنَ یُسْلَطُ عَلَیْہِ (۳۸)

اس کا عطف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت پر ہے۔ یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کے عدل و انتقام کی نشانیاں ہیں اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں۔

حضرت موسیٰ اور

فرعون کی سرگزشت

کی طرف اشارہ

لفظ سُلْطَان کی تحقیق اس کے محل میں گوار چکی ہے۔ یہ لفظ واضح سند کے معنی میں بھی قرآن میں آیا ہے اور رعب و دبدبہ کے معنی میں بھی۔ یہاں یہ ان دونوں معنوں پر ماموس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں عطا فرمائیں ان کے خدائی سند ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ فرعون نے محض استکبار کے سبب سے ان کو سحر قرار دیا حالانکہ وہ بابتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو دیکھ کر فرعون اور اس کے اعیان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا رعب جم گیا کہ انتہائی جوش انتقام کے باوجود وہ آخر وقت تک ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ کر سکے۔

فَقَالُوْا سِحْرٌ مُّجْتَمِعٌ وَمَجْنُوْنٌ (۳۹)

”وہ کہنے لگے کہ یہ سحر کا مجموعہ ہے اور مجنون ہے“ یہاں تعدی کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے جب کوئی شخص کسی چیز سے تکبر کے ساتھ اعراض کرتا ہے تو شانے اور منڈھے جھٹک کر منہ پھیرتا ہے اس وجہ سے اس کے معنی ہوں گے کہ اس نے غرور کے ساتھ منہ پھیرا۔ قرآن میں یہ اسلوب جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً

وَ اِذَا الْاِنْسَانُ عَلٰی الْاُتْسَانِ اَعْرَضَ
وَنَآءً بِجَانِبِهِ (بنی اسرائیل: ۸۳)

اور جب ہم انسان پر اپنا فضل کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا اور گھنڈے سے منہ موڑتا ہے۔

سورہ حج آیت ۹ میں اسی متکبرانہ اعراض کی تعبیر ثَلَاثِيْ عِطْفٍ کے الفاظ سے فرمائی گئی ہے۔
وَقَالَ سِحْرٌ مُّجْتَمِعٌ یعنی کبھی ان کو سا حکہ کر ان کی تکذیب کی اور کبھی ان کو خطبی ٹھہرایا جب ان کے معجزے دیکھے تو کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے اور جب ان کی دعوت سنی تو کہا کہ یہ شخص خطبی ہے جو ایک ایسے خدا کا رسول ہونے کا مدعی ہے جس کی شکل کسی نے نہیں دیکھی۔
فَاَخَذْنَاهُ وَجُودًا فَيَقْدُفُهُمْ فِی السِّمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (۴۰)

یعنی تب ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ یہاں فوجوں کا ذکر اس کے سرمایہ غرور کی حیثیت سے ہوا ہے۔ اس لیے کہ انہی کا اعتماد اس کے شکاک کا اصل سبب تھا۔ فرعون اور اس کی فوجوں کے غرق ہونے کی جو شکل ہوئی اس کا ذکر پچھلی سورتوں

میں ہو چکا ہے۔ وہی بات یہاں اس طرح بیان فرمائی گئی ہے کہ گریبان کی حیثیت خاک اور رکھ کی ایک مٹھی سے زیادہ نہیں تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے پناہی کی تعبیر ہے کہ بڑے سے بڑے مشکبہ کا سارا سرمایہ غرور اس کی قدرت کے آگے ایک مشت نخس سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔

دَهْوُ مَسِيٍّ یعنی اس انجام کے لیے سزاوار ملامت وہ خود ہی تھا، کسی دوسرے پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس کو نیک و بد سے اچھی طرح آگاہ کر دیا لیکن غرور نے اس کو عقل و ہوش سے اس طرح عاری کر دیا تھا کہ وہ کسی طرح سوچنے سمجھنے پر آمادہ نہیں ہوا اور اپنی پوری قوم کو اس نے ہلاکت کے گھاٹ پرے جاتا رہا۔

یہاں فرعون اور اس کی فوجوں کے غرق ہونے کے واقعہ کی نوعیت واضح نہیں فرمائی لیکن قرآن کے دوسرے مقامات اور تورات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی تباہی میں بھی اصل دخل ہوا کے تعذرات ہی کو تھا۔ استفادام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر سورۃ ذاریات میں اس واقعہ پر بحث کرنے کے بعد خلاصہ بحث ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

فرعون اور اس

کی فوجوں کی

تباہی کی نوعیت

”اس واقعہ میں ہوا کے عجیب و غریب تعذرات کو جو دخل ہے اور جس کی طرف قرآن نے

سرمہی اشارہ کیا ہے، تورات کی سفر خروج میں اس کی نوعیت یہ بیان کی گئی ہے۔“

”پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور غلغلہ مچانے لگا اور رات بھر تندہ پوری آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی درجے ہو گیا (خروج: باب ۱۴-۲۱)

”یہ پوری آندھی رات بھر چلتی رہی اور صبح کو ختم ہو گئی۔ ہوا کے زور سے سمندر کا پانی مغرب

کی طرف خلیج سوز میں ڈال دیا اور مشرقی خلیج، خلیج عقبہ کو بالکل خشک چھوڑ دیا۔ پھر جب آندھی

ختم ہوئی تو پانی اپنی جگہ پر پھیل گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا قعبہ کرنے والی فوج غرق ہو گئی ماس

کی تصدیق قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے۔ سورۃ دخان میں ہے۔“

فَأَسْرِ بِعِبَادِي تَيْلًا إِنَّكُمْ

مُتَّبِعُونَ ۝ وَأَنزَلْنَا الْبَحْرَ دُحًى ۝

رَافِقَهُمْ جُودًا مَّغْرُوقُونَ ۝

(الدخان: ۲۳-۲۴)

”وَاَنزَلْنَا الْبَحْرَ دُحًى“ میں دُحًى کے معنی سکون کے ہیں اور دریا کا سکون ظاہر ہے کہ ہوا

کے سکون ہی سے ہوتا ہے۔ سورہ فذہ میں ہے۔“

وَلَقَدْ أَذْهَبْنَا إِلَىٰ مَوْسَىٰ ۝

أَوْرَثَهُ نَارًا كَهَيَاتِهَا ۝

اَنْتَ اَسْرٰی لِعِبَادِیْ فَاَضْرِبْ لَهُمْ
طَرِیْقًا فِی الْبَحْرِ یَبًّا لَا تَخَفُ
دَرَكًا وَلَا تَخْشٰی ۝ فَاَتَّبِعْهُمْ فَرِحُوْۤنًا
یَجْنُوْۤدُکَ فَنَجِّیْهُمْ مِّنَ اَیْمٍ مَّا
عَظِیْمٌ ۝ (طہ : ۷۷-۷۸)

راتوں رات نکال لے جاؤ اور ان کے لیے راہ نکالو
سمندر میں خشک۔ نہ تم کو کپڑے جانے کا خوف ہوگا
نہ ڈوبنے کا اندیشہ تو فرعون نے اپنی فوجوں کے
ساتھ ان کا پیچھا کیا تو سمندر میں سے ان کے اوپر
چھاگئی جو چیز چھاگئی۔

”سفر خروج: باب ۱۰۔ میں حضرت موسیٰ کا ترانہ حمدیوں نقل ہوا۔ ہے۔

”تو نے اپنی آندھی کو پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا۔“

”سفر استنار: باب ۱۔ میں ہے۔“

اور اس نے مصر کے شکار و ران کے گھوڑوں اور رتھوں کا کیا حال کیا اور کیسے اس نے بحر قلزم
کے پانی میں ان کو غرق کیا جب وہ تمہارا پیچھا کر رہے تھے اور خداوند نے ان کو کیا ہلاک کیا کہ
سبح کے دن تک وہ نابود ہیں۔“

”غلام اس ساری تفصیل کا یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تندرہا کے ذریعے سے نجات
بخشی اور فرعون اور اس کی فوجوں کو نرم ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا یعنی رحمت اور عذاب دونوں
کے کرشمے ہوا ہی کے عجیب تصرفات سے ظاہر ہوئے۔“

سورہ کے آغاز میں ہواؤں کی گردش سے جزاء و سزا پر جو شہادت پیش کی ہے حضرت موسیٰ
علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی اس کی ایک نہایت واضح مثال ہے اور یہ بھی منجملہ ان نشانیوں کے ہے
جن کی طرف آیت ”وَفِی الْاَنْفِ اٰیٰتٌ لِّمُرْقِیْنِ“ میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

وَفِیْ عَاِیَادِنَاۤ اٰیٰتٌ لِّمُنْظَرِیْنَ ۝ الرَّیْحُ الْعَاقِیْمُ (۴۱)

یہ قہر و عادی کے انجام کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کی سرگزشت میں بھی عبرت حاصل کرنے والوں کے
لیے بڑا سامان موجود ہے جب کہ ہم نے ان کے اوپر ایک بار خشک مسلط کر دی۔ ”الرّیح العقیم“ وہ
ہوا جو بالکل بے فیض ہو، جو نہ بارش لائے نہ کوئی اور نفع پہنچائے۔ عربی میں بارش لانے والی ہواؤں کو
”سواقح“ (باراؤں) کہتے ہیں اور بے فیض و مضر ہواؤں کے لیے ”عقیم“ (باجھ) کی صفت آتی ہے۔
مراد اس سے سرا کی ٹھنڈی اور خشک ہوا ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے ”فَاَنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیْحًا
مَّرْمَرًا فِیْۤ اَیَّامِ نَحْسٰتِ رَحْمٰتِ السَّجْدَةِ“ (پس ہم نے ان کے اوپر ہوائے تند مسلط کر دی
نخوست (سرا) کے دنوں میں)۔

قہر و عادی کے انجام

کی طرف اشارہ

مَا تَذُرُ مِنْ شَيْءٍ اَنْتَ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلْتَهُ كَالْهَرِيمِ (۴۲)

یہ اس جوا کی ہلاکت انگیزی کی تصویر ہے کہ جس چیز پر بھی اس کا گزرا ہو اس کو اس نے ریزہ ریزہ کر چھوڑا۔ دھیم، ٹکڑی، رسی اور ٹہری وغیرہ کے بوسیدہ ٹکڑوں اور ریزوں کو کہتے ہیں۔ سرد ہوا کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنی ٹھنڈک اور خشکی کے سبب سے اشیاء کی قوت اور ان کی تازگی و زندگی ختم کر دیتی ہے اور وہ غیر معمولی طور پر تند بھی ہوتی تو فصلوں، نباتات اور تمام زندہ چیزوں کو توڑ پھوڑ کر بالکل خس و خاشاک کے مانند بنا دیتی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ یہی بات یوں بیان ہوئی ہے:

اِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فَيَوْمَئِذٍ نَّزِجُ النَّاسَ ۚ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازٌ تَخِلُّفُ مُنْقَعِدٌ (القدر: ۱۹-۲۰) (ہم نے ان کے اوپر باد صرصر مسلط کر دی، قائم رہنے والی نحوست کے زمانے میں جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی گویا وہ بھجوروں کے کھوکھلے تنوں کے کندے ہوں)۔

وَقِيْلَ لَهُمْ تَسْعَوْا حَتّٰى حَبِيْن ۚ فَتَعَوَّعَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَ لَهُمُ الصَّيْقَةُ وَهُمْ يَمْطُرُوْنَ (۴۳-۴۴)

عادی کے بعد یہ ٹوڈ کے انجام کی یاد دہانی ہے۔ فرمایا کہ ان کی سرگزشت میں بھی عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے سامان عبرت موجود ہے۔ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَسْعَوْا حَتّٰى حَبِيْن: یہ خاص طور پر اس وقت کی یاد دہانی فرمائی ہے جب ان کے سرکش لیڈر نے اوٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور ان کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو آخری تنبیہ فرمائی ہے کہ بس کچھ دیر اور اس دنیا کے عیش سے بہرہ مند ہوں، اب تمہاری ہلاکت کی گھڑی سرپا گئی ہے۔ اس آیت میں جو بات 'حَتّٰى حَبِيْن' کے مجمل الفاظ میں فرمائی گئی ہے سورہ ہود میں اس کی وضاحت یوں ہوئی ہے: فَتَعَوَّعُوا هَا نَفَاكٌ تَسْعَوْنَ فِيْ حَادِيْكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ (ہود: ۶۵) (تو انھوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو اس نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور کھا بلس لو۔ یہ دھکی جھوٹی نہ ہوگی) اس سے معلوم ہوا کہ اوٹنی کے واقعہ کے بعد ان کو آخری دھکی کے ساتھ تین دن کی ہلاکت اور ملی کہ اب بھی وہ چاہیں تو توبہ کر کے اپنے کو اس عذاب سے بچالیں۔

فَتَعَوَّعَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَ لَهُمُ الصَّيْقَةُ وَهُمْ يَمْطُرُوْنَ: 'تَعَوَّع' کے معنی گھنٹہ اور تا فرمائی کرنے کے ہیں۔ جب اس کا صلہ عن کے ساتھ آئے تو اس کے اندر اعراض کا مضمون بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی اس آخری ہلاکت اور اس آخری تنبیہ کی بھی کوئی پروا نہ کی بلکہ نہایت تکبر کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے اعراض کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو خدا کی ڈانٹ نے پکڑ لیا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔

صَيْقَةُ کے معنی ڈانٹ اور چیخ کے ہیں اور اس سے مراد وہ عذاب ہے جو ان کی سرکشی کی پاداش

میں ان پر آیا۔ سورہ ہود میں ان کی سرگزشت جو بیان ہوئی ہے اس میں لفظ صَيْحَةً آیا ہے جس کے معنی ڈانٹ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ڈانٹ ان کے لیے کس شکل میں ظاہر ہوئی اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔

وَهُمْ يَنْكُرُونَ میں کسی باتیں پوشیدہ ہیں۔

ایک یہ کہ یہ عذاب کھلم کھلا، ڈنکے کی چوٹ آیا، یہ لوگ اس کو دیکھتے رہے لیکن اپنا کوئی بچاؤ نہ کر سکے۔

دوسری یہ کہ عذاب دفعۃً ان پر آدھمکا جس کے بعد ان کو ایک لمحہ کی بھی فرصت نہ مل سکی۔ دوسرے مقام میں فرمایا ہے: اِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَاشِمِ الْمُمْطَرِ الْقَثْرِ (القصہ: ۳۱) (ہم نے ان کے اوپر ایک ہی ڈانٹ بھیجی تو وہ ہارے دالے کے بارے کی خشک اور ریزہ ریزہ کھریلوں کے مانند ہو کے رہ گئے)۔

تیسری یہ کہ یہ اس کو دیکھ کر بالکل سراسیمہ ہو کے رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کریں۔ مگے کے ٹکڑے میں اس کی وضاحت آرہی ہے۔

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَقَبِّرِينَ (۴۵)

یعنی جب انھوں نے کوڑک سنی تو ان پر دہشت اور کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ کھڑے نہ رہ سکے بلکہ زمین پر گر پڑے۔ سورہ اعراف میں ان کا حال یوں بیان ہوا ہے: فَاتَّخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ قَاصِبَةً (فی حَارِثِهِمْ جُثَيِّثِينَ) (الاعراف: ۹۱) (پس ان کو کپکپی نے آپکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے)۔

وَمَا كَانُوا مُتَقَبِّرِينَ۔ انقصار کے معنی مدافعت کرنے کے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کے عذاب سے اپنی مدافعت کرنے والے نہ بن سکے۔ اس معنی میں یہ لفظ معروف ہے۔ امرؤ القیس کا شعر ہے۔

فَانْشَبَ اَهْلَادُهُ فِي الْمُنْشَا قَقْلَتْ هُبْلَتِ الْاَلْتَنْتَصِر

دنگتے نے اس نیل گاؤ کی ران میں اپنے بچے گاڑ دیے۔ تب میں نے اس سے کہا، کم بخت!

اب تو اپنا بچاؤ کر!

یہاں تھوڑی دیر توقف کر کے عاوا اور ثمود کے عذاب کی نوعیت بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے تاکہ ابتداء سورہ کی قسموں کے ساتھ ان سرگزشتوں کا تعلق بھی اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اسناد امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر سورہ ذاریات میں ان کے عذاب کی یہ شکل بیان فرمائی ہے۔

”قرآن مجید میں قوم عاد کی ہلاکت کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس پر جو شخص بھی غور کرے گا

اس سے یہ حقیقت منفی نہیں رہے گی کہ جس تندہوا سے وہ ہلاک کیے گئے اس کے ساتھ سزا

عاوا و ثمود کے

عذاب کی نوعیت

کے وہ بادل بھی تھے جو ہمیشہ رعد و برق کے ساتھ نمودار ہوا کرتے ہیں۔ قرآن میں جہاں ان کی تباہی کا ذکر ہوا ہے، ہمارے ساتھ پانی سے خالی بادلوں اور مائعیت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ سورۃ احقاف میں ہے۔

فَلَمَّا رَاوُكَا عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ
أُمْدِيَّتِهِمْ ۖ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ
مُّنْطَوِّنَا ۖ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ
بِهِ ۖ رِيحٌ بَيْنَهُمَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝
تَنْذِيرٌ لَّكَ شَيْءٌ بِأَمْرٍ دَبَّهَا
(الاحقاف: ۲۴-۲۵)

جب انھوں نے عذاب کو ابر کی صورت میں اپنی
داویروں کی طرف بڑھتے دیکھا، بولے یہ تو بادل ہے
جو ہمیں سیراب کرنے والا ہے۔ بلکہ یہ وہ چیز ہے
جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔ یعنی
باد تیز جس کے اندر ایک دردناک عذاب ہے۔
اکھاڑ پھینکے گی ہر چیز اپنے رب کے حکم سے۔

ظاہر ہے کہ یہ تمام خصوصیات موسم سرما کی ہوا اور اس کے بادلوں کی ہیں۔ اُس زمانے میں باد
شمال مصر کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ خشکی اور قحط کی ایک عام نحوست اور تباہی ہر طرف پھیل
جاتی ہے۔ سورۃ قمر میں اسی حالت کی طرف اشارہ ہے: اِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا
فِي يَوْمٍ ذُو نَقَبٍ مُّسْتَشِيرًا (۱۹) (اور ہم نے ان پر بادِ صرصر چلا دی قائم رہنے والی نحوست کے
زمانہ میں) اسی طرح ختم السجدۃ میں ہے: فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيْ
نَحِيَّاتٍ (۱۶) (پس ہم نے ان پر بادِ صرصر چلا دی نحوست کے زمانے میں)۔
اس کے بعد مولانا نے اپنے دعوے کی تائید میں بعض شعرا کے جاہلیت کے حوالے پیش کیے ہیں
برآگے فرماتے ہیں۔

”سرما کی یہ تند ہوائیں جب ملتی ہیں تو دھاریوں والے سرخ بادلوں کے ٹکڑے، اولے اور رعد
برق کی آنتیں اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ کلام عرب میں اس کی تمام تفصیلات ملتی ہیں۔۔۔۔۔“
”ختم السجدۃ میں قوم عاد کے عذاب کے ذیل میں مائعیت یعنی کرکٹ اور چمک کی بھی
تصریح ہے: اِنَّ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَيْحَةً مِّثْلَ صَيْحَةِ عَادٍ وَتَمُودَ (۱۴)
اگر وہ اعراض کریں تو ان کو باخبر کر دو کہ میں تم کو اس طرح کی کرکٹ کے عذاب سے ڈھاتا ہوں،
جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا۔“

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادلوں، تند ہوا اور چمک
کرکٹ کا عذاب نازل فرمایا لیکن اصل تباہی ہوا کے تھکات سے واقع ہوئی اس وجہ سے اگر
اثر سے موثر پراسید لال کا طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ثمود پر اللہ تعالیٰ نے
دھاریوں والے بادل بھیجے جن کے اندر ہولناک کرکٹ اور ہوا کر دینے والی چیخ بھی تھی جس طرح قوم

عاد پر ہوا کے ساتھ رعد و برق والے بادل بھیجے۔ چونکہ نمود کی تباہی ممانعت ہی کے ذریعے سے واقع ہوئی اس وجہ سے صرف اسی کا ذکر کیا، بادلوں کا کوئی ذکر نہیں کیا لیکن انسانی طور پر ثبوت ان کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح عاد کے ذکر میں ہوا کا ذکر بار بار کیا ہے لیکن بادلوں کا ذکر صرف ایک ہی جگہ کیا ہے۔

وَكُومٍ مِّنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ أَتَتْهُمْ فَأَنفَعُوا قَوْمًا فَفُتِنُوا (۲۶)

یہ عطف اس مفہوم پر ہے جو اوپر کی سرگزشتوں سے متبادر ہوتا ہے یعنی جس طرح ہم نے قوموں کو کھڑا یا ہلاک کیا اسی طرح ان سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا۔ مفہوم و معنی پر عطف کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔ اس کے شواہد سمجھے گزر چکے ہیں۔

یہ آخر میں قوم نوح کے واقعہ کی طرف بھی اجمالی اشارہ کر دیا۔ اگرچہ تاریخی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے اسی واقعہ کا ذکر ہونا تھا لیکن قرآن نے یہاں ترتیب تاریخی اختیار نہیں کی بلکہ قریش کو ان واقعات کی طرف توجہ دلائی ہے جن کی روایات اور جن کے آثار ان کے ملک میں موجود تھے اور جن کی طرف اوپر آیت وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُتَذَكِّرِينَ میں اشارہ فرمایا ہے۔ یہ مقصد مقصود ہی ہے کہ پہلے قوم لوط اور قوم فرعون وغیرہ کا ذکر آئے جو زمانی و مکانی دونوں ہی اعتبار سے نسبتاً قریب کے واقعات تھے اس وجہ سے مخاطب پر زیادہ اثر انداز ہو سکتے تھے پھر سب سے آخر میں سب سے پہلے واقعہ کا بھی حوالہ دے دیا تاکہ مخاطب کے سامنے پوری تاریخ آجائے۔

اس واقعہ کی یاد دہانی کا یہ خاص پہلو بھی قابل توجہ ہے کہ جس طرح مذکورہ بالا قوموں کی سرگزشتوں میں آپ نے دیکھا کہ ان کی تباہی میں اصلی عامل کی حیثیت ہوا کے تصرفات کو حاصل ہے جس کی قسم سورہ کے شروع میں کھائی گئی ہے، اسی طرح قوم نوح کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہوا ہی کے تصرف سے ہلاک کیا۔ اسناد امام فراہی نے سورہ ذاریات کی تفسیر میں قوم نوح کی تباہی کی نوعیت پر مفصل بحث کی ہے۔ اس کا ضروری حصہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

”قرآن اور تورات میں قوم نوح کی تباہی سے متعلق جو تفصیلات ملتی ہیں ان پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ان کی تباہی میں بھی اصلی دخل ہوا کے تصرفات ہی کا رہا ہے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا

اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے اندر پچاس سال کم ایک ہزار سال

”قوم نوح کی تعداد
یہاں اصل دخل ہوا
کے تصرفات کا تھا

خَبِثَتِ عَامًّا ط فَآخَذَهُمُ الطُّوفَانُ رَبِّ - پس ان کو پکڑا طوفان نے اور وہ
وَهُمْ ظَلِمُونَ (العنکبوت: ۱۴) ظالم تھے۔

”اس آیت میں لفظ طوفان، خاص طور پر قابل غور ہے۔ طوفان، کئے لغوی معنی دوران یعنی
گردش کرنے اور پکڑ کھانے کے ہیں۔ اہل عرب اس سے اس تند ہوا کو مراد لیتے ہیں جو تیزی سے پکڑ
کھاتی ہوئی اٹھتی ہے۔“

اس معنی کی تائید میں کلام عرب کے بعض شواہد نقل کرنے کے بعد مولانا فرماتے ہیں۔
”دوسری زبانوں میں بھی اس قسم کی تند ہوا کے لیے اس کے ہم معنی اور اسی کے مشابہ الفاظ ہیں۔
فارسی میں اس کو گرد باد کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے سائیکلون (cyclone) کا لفظ
ہے۔ مصریوں کے ہاں ہما کا ایک خاص دیوتا تھا جس کو طوفان کہتے تھے۔ اس ہوا کی خاصیت یہ
ہے کہ اس سے شدت کی بارش ہوتی ہے اور سمندر کا پانی جوش میں آجاتا ہے۔ میں نے کراچی میں
اس قسم کا طوفان چشم خود دیکھا ہے۔ بحر ہند کے مشرق سے ایک طوفان اٹھا اور مغرب کی طرف گزر
گیا۔ اس کے اثر سے نہایت سخت بارش ہوئی۔ جہاز پھاڑوں سے جا گرا گئے۔ دوسرے جہاز و
مال نقصانات بھی بے شمار ہوئے۔ طوفان نوح کے جو حالات تورات و قرآن میں بیان ہوئے
ہیں وہ بڑی حد تک اس سے مشابہ ہیں۔ سورہ قمر میں ہے۔“

فَقُتِحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا
مَنْهِيْدَةٌ وَنَجَّوْنَا الْأَرْضَ عِيُونًا
فَأَلْتَقَى السَّمَاءُ عَلَى أُمْدٍ قَدِيدٍ
ہم نے آسمان کے دروازے کو سلاخا بارش
کے ساتھ کھول دیے اور زمین کے تمام چشمے
پھوٹ نکلے۔ پس پانی ٹپھڑکے ہوئے اندازہ
تک پہنچ گیا۔ (القصہ: ۱۲)

”تورات کی کتاب پیدائش: باب ۱۱ میں ہے۔“

”بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں۔“
”سورہ ہود میں ہے۔“

وَهُی تَجْوِي بِهَمٍّ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ قَدْ
(هود: ۲۴)
اور وہ کشتی ان کو لے کر ایسی موجوں کے اندر
چل رہی تھی جو پہاڑوں کی طرح بلند ہو رہی تھیں۔

”پہاڑ کی طرح موجوں کا اٹھنا اسی حالت میں ہوتا ہے جب تند ہوا چل رہی ہو۔
آخر میں مولانا نے خلاصہ بحث ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔“

”اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ قوم نوح پر تشدد و چکر دار ہوا کا طوفان آیا جس سے سخت بارش ہوئی۔ پاس کے سمندروں کا پانی اُبل پڑا اور ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگیں۔ اس طوفان کے اندر نوح علیہ السلام کا سفینہ کوہِ جودی پر جا کے ٹکا۔“

۹۔ واقعات کی ترتیب پر ایک نظر

اد پر جو واقعات بیان ہوئے ہیں آیات کی وضاحت کے ضمن میں ہم ان کی حکمت کی طرف ضروری اشارات کرتے آئے ہیں لیکن اساذام نے ان کی ترتیب پر ایک پوری فصل لکھی ہے جس میں نہایت لطیف نکتے بیان فرمائے ہیں۔ اس فصل کا ضروری حصہ ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ مولاناؒ فرماتے ہیں:-

”حضرت ابراہیم و حضرت لوط علیہما السلام کی جو مرکزِ شت یہاں بیان ہوئی ہے اس کا ایک پہلو تو بالکل واضح ہے کہ اس میں بشارت اور انذار دونوں ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ بعینہ یہی حال ہوا کا بھی ہے جس کی یہاں قسم کھا لی گئی ہے۔ وہ بھی کبھی پیامِ رحمت بن کر ظاہر ہوئی ہے اور کبھی صورتِ عذاب بن کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کی یہ جانب حیثیتِ مقتضی ہوئی کہ یہاں وہی تمہید کی جگہ چائے۔“

”اس کے بعد قوم لوط کی مرکزِ شت بیان ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کو ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرنے اور ان کے آثار و نشانات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے مواقع ملتے رہتے تھے۔ علاوہ انہیں مقسم بہ کے پہلے ٹکڑے وَالَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ اٰیٰتِیْ ذٰلَکَ اَنتُمْ عَلٰی سَیْرٍ مُّسْرِعٍ (دُشمن ہے ان ہواؤں کی جو خبراڑا آتی چلتی ہیں پھر اٹھا لیتی ہیں بوجھ) سے سب سے زیادہ قریبی مناسبت قوم لوط کی تباہی کے واقعہ ہی کو تھی۔ ان کی تباہی تند ہوا سے ہوئی تھی جس نے ریت اور سنگ ریزوں سے ان کو ڈھانپ دیا۔ اس کی اتنی مقدار ان کے اوپر لا ڈالی کہ اس کے نیچے ان کی بستیاں بھی چھپ گئیں۔“ علاوہ بریں اد پر جو فرمایا ہے اَوْفِی الْاَرْضِ اٰیٰتِیْ لِلْمُؤْمِنِیْنَ (اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں) تو قوم لوط کی مرکزِ شت میں اس دعوے کا بھی نہایت واضح ثبوت موجود تھا جس کی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے۔“

”اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مرکزِ شت ہے۔ یہ مرکزِ شت قرآن مجید میں بار بار بیان ہوئی ہے اور اس کے اندر نہایت اعلیٰ سبق ہیں۔ اس کو مقسم بہ کے دوسرے ٹکڑے فَاٰتِیْہِمْ وَاٰتِیْہِمْ فَاٰتِیْہِمْ (پھر لو بھراٹھا لینے والی، پھر آہستہ چلنے والی) سے نہایت واضح مناسبت ہے۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔“

”یہاں یہ نکتہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ جن سرگزشتوں کو حضرات انبیاء علیہم السلام کے ناموں سے شروع کیا ہے ان کے اندر بشارت کا پہلو نمایاں ہے۔ اس کے بعد جو سرگزشتیں قوموں کے نام سے سنائی گئی ہیں ان کے اندر انذار کا پہلو غالب ہے۔ قوموں میں سے عاد اور ثمود کا ذکر خاص طور پر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ دھاریوں والے بادلوں (دَاسَّاءِ ذَاتِ الْجُبُلِ) کی شکل میں آیا۔ غور کیجیے تو معلوم ہو گا کہ جو ترتیب قوموں میں ملحوظ ہے وہی ترتیب قوموں کے ذکر میں بھی ہے۔ عاد اور ثمود کے ذکر میں عاد کو مقدم رکھا ہے اس کی وجہ تقدم زمانی کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان پر جو عذاب آیا وہ ہوا اور بادل دونوں کے تشریف کا نتیجہ تھا۔“

”ہی نوح علیہ السلام کی سرگزشت تا توہ تمام قوموں اور امتوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک غیر فانی نشانی ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

رَاٰنَا لَنَا طَعًا اَلَسَّاءَ حَمَلْنَاكُمْ
فِي الْجَارِيَةِ ۚ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ
تَذْكُرَةً وَتَعِيَةً اٰذُنٌ قَاعِيَةً
(الحاقة: ۱۱-۱۲)

جب پانی مد سے بڑھ گیا تو ہم نے تم کو کشتی
میں اٹھایا تاکہ اس سرگزشت کو تمہارے لیے
یاد دہانی بنائیں اور محفوظ رکھنے والے کان اس
کو محفوظ کر لیں۔

”اس سرگزشت کے اندر زمین، آسمان، ابر، ہوا، بادل، کشتی اور پانی سب کے کوشے جمع ہو گئے ہیں۔ اس جامعیت کے سبب سے اس نے آفاقی و انفسی دلائل کے ایک مجموعہ کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ چنانچہ اوپر ہوا کی جو شہادتیں بیان ہوئیں اور بعد میں زمین و آسمان اور نفس کے جن آثار و دلائل کی طرف اشارے کیے گئے ان سب کے لحاظ سے مناسب ہوا کہ قوم نوح کی یہ جامع سرگزشت نہ کہ وہ ساری حقیقتیں مثال کر کے نگاہوں کے سامنے رکھ دی جائیں۔“

”نیز عاد اور ثمود کو زمین کی خلافت قوم نوح کے بعد ہی ملتی تھی اس وجہ سے بھی مناسب ہوا کہ ان کے ذکر کے ساتھ قوم نوح کا بھی حوالہ دیا جائے۔ قرآن مجید میں اس کی دوسری مثال بھی موجود ہے۔

وَاِنَّهُمْ اٰهْلُكَ عَادٌ اِلٰلَادُوۡنِ ۚ وَتَسُوۡدَا
فَمَاۤ اَبۡقٰی ۚ وَقَوْمَ نُوۡحٍ مِّنۡ قَبۡلُ
رَاٰنَهُمۡ كَانُوۡا هُمُ الْظٰلِمِۙنَ ۚ
(النجم: ۵۰-۵۲)

اور اس نے عاد و اول کو ہلاک کیا اور ثمود
کو بھی۔ پس ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا
اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا۔
یہیں رنگ ظالم و مکرش تھے۔“

”اس آیت میں دو قوم نوح مِّن قَبْلُ کے ٹکڑے پر خاص طور پر نگاہ رکھیے۔“

”چونکہ یہ سرگزشت مشہور اور قدیم ہونے کے علاوہ تمام قوموں کی مشترک سرگزشت ہے اس وجہ سے اول تو اس کی طرف اجمالی اشارہ کافی ہوا پھر اس کا ذکر ایک اتنامی سرگزشت کی حیثیت سے کیا گیا۔ نیز ایسا بزرگی و بزرگوں کی تبدیلی سے ظاہر ہو گیا کہ ماقبل سے اس کو کسی قدر مستقل اور جداگانہ اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ دَفِیْ نُحُوحِ نہیں کہا، جیسا کہ اوپر دَفِیْ مُوسٰی اور دَفِیْ عَادٍ کہا ہے بلکہ اسلوب بدل کر دَفِیْ نُحُوحِ فرمایا تاکہ بدلا ہوا اسلوب خود متغیبہ کر دے کہ اس سرگزشت کی اہمیت کچھ اور ہے۔“

۱۔ آگے آیات ۴۷ - ۶۰ کا مضمون

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و ربوبیت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے قیامت اور جزا و سزا سے ڈرایا ہے اور اسی ضمن میں توحید کی بھی یاد دہانی فرمائی ہے تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ سب کو ایک ہی خدا سے سابقہ پیش آنا ہے، کوئی دوسرا خدا کی پکڑ سے بچانے والا نہیں بنے گا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم دی ہے کہ جو سلوک تمہاری قوم تمہارے ساتھ کر رہی ہے یہی سلوک ہر قوم نے اپنے رسول کے ساتھ کیا ہے تو تم صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ۔ شریروں سے اعراض کرو۔ بس ان کو بات سناؤ جو سنتے ہیں۔ اللہ ہر قدم پر تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی مدد فرمائے گا۔ تم اللہ کے سوا کسی کی مدد کے محتاج نہیں ہو۔ جو عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں ان کو آگاہ کر دو کہ جلدی نہ مچائیں۔ ان کے لیے جو فرصت متقدر ہے جب وہ پوری ہو جائے گی تو عذاب آجائے گا اور وہ بڑی سخت چیز ہو گا۔

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿۴۷﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا
فَنَعْمَ الْمُهَيِّدُونَ ﴿۴۸﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿۴۹﴾ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۵۰﴾
وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ
مُّبِينٌ ﴿۵۱﴾ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُّونٌ ﴿۵۲﴾ أَتَوَصَّوْنَ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ

آیات

۴۷-۶۰

طَاعُونَ ۵۳ قَوْلَ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ۵۴ وَكَرِهُوا
الذِّكْرَ لِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۵۵ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ ۵۶ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
يُطَاعُونِ ۵۷ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۵۸
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا
يَسْتَعِجِلُونَ ۵۹ قَوْلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي
يُوعَدُونَ ۶۰

۵۵

اور آسمان کو ہم نے بنایا قدرت کے ساتھ اور ہم بڑی ہی وسعت رکھنے
والے ہیں اور زمین کو ہم نے بچھایا، پس کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں!
اور ہر چیز سے ہم نے پیدا کیے جوڑے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو پس اللہ کی
طرف بھاگو، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں
اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ بناؤ۔ میں اس کی جانب سے
تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ ۵۱-۴۷

ایسے ہی ان کے اگلوں کے پاس جو رسول بھی آیا اس کو انھوں نے جادوگریا دیوانہ
ٹھہرایا۔ کیا انھوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اس کی وصیت کر چھوڑی
ہے! یہ ہیں ہی سرکش لوگ! پس ان سے تم اعراض کرو، اب تم پر کوئی الزام
نہیں۔ اور یاد دہانی کرتے رہو کیونکہ یاد دہانی ایمان والوں کو نفع پہنچاتی

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ رزق کا سامان کریں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بلاشبہ اللہ ہی روزی رساں، زور آور، قوت والا ہے۔ ۵۶-۵۸

پس ان ظالموں کے لیے بھی ویسا ہی مقرر کیا ہے جیسا ان کے اگلے ہم مشرکوں کے لیے تھا۔ تو جلدی نہ مچائیں۔ ان کافروں کے لیے ان کے اس دن کے سبب سے بڑی خرابی ہے جس کی ان کو دھکی دی جا رہی ہے۔ ۵۹-۶۰

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَاسِدًا وَرَأْنَا لَمْ يَسْعُونَ (۴۰)

قدرت کی بعض

تشبیہوں کا

اشارہ

’ایسد‘ کے معنی کو باتھ کے ہیں لیکن یہ قوت و قدرت کی تعبیر کے لیے بھی آتا ہے۔
تشکیہاں تفعیم شان کے لیے ہے۔ ’لَمْ يَسْعُونَ‘ یعنی اس کا اقتدار و اختیار بہت وسیع ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا کام بھی اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔

اوپر جزاء و سزا کے اثبات کے لیے جو تاریخی دلیلیں بیان ہوئی ہیں انہی پر عطف کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت و عظمت کی طرف توجہ دلائی ہے جس کا مشاہدہ ہر شخص اپنے سر پہ پھیلے ہوئے آسمان اور اس کے عجائب کے اندر کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا جو خدا اس عظیم اور ناپیدا کنار آسمان کو وجود میں لا سکتا ہے اس کے لیے انسان کو اس کے مرکب جانے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا مشکل ہو جائے گا! یہی مضمون دوسرے مقامات میں یوں بیان ہوا ہے: وَمَا نُنَمِّاْ شَدَّ خَلْقًا اَمَّا السَّمَاوَاتُ يَنْهَآ اَلْزُلْزَلَةُ (۲۶) (کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اس کو بنایا.....)۔
وَرَأْنَا لَمْ يَسْعُونَ: یعنی اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ اس عظیم آسمان کو پیدا کرنے میں ساری قوت نہ چڑ گئی ہے، اب کوئی اور کام ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر بڑی سمائی اور بڑی قدرت ہے۔ ہم جو چاہیں اور جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز بھی ہمارے محیط قدرت سے باہر نہیں ہے۔ بعض دوسرے مقامات میں یہی مضمون یوں بھی بیان ہوا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔

فَمَا سُبُحَانَ قُدُّوسٍ (ق ۳۸) اور ہم کو ذرا بھی تکان لاحق نہیں ہوئی۔
وَالْأَرْضُ خَوْشَاهَا فَنِعْمَ إِلَهُكُمُ اللَّهُ (۳۸)

آسمان کے بعد زمین کی طرف توجہ دلائی کہ اس کو دیکھو ہم نے کس خوبی سے بچھایا ہے اور ہم کتنے
اچھے بچھانے والے ہیں! یعنی زمین پر غور کرو تو اس سے ہماری قوت و عظمت بھی واضح ہوگی اور ہماری
بربریت بھی۔ جس سے ہر مقول آدمی اس نتیجہ تک پہنچتا ہے کہ جس خدا نے یزید بن ابی سفیان کے
اندر انسان کی پرورش کئے لیے گوناگوں وسائل پیدا کیے ہیں اس نے یہ کارخانہ عبث نہیں پیدا کیا
ہے۔ یہ بات اس کی حکمت و بربریت کے منافی ہے کہ وہ کوئی عبث کام کرے۔ حکمت و بربریت کا
لازمی تقاضا ہے کہ وہ ایک ایسا دن بھی لائے جس میں ہر شخص اس دنیا کی زندگی سے متعلق مسئلہ
ہو کہ اس نے اس میں خالق کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی یا اپنی مرضی چلائی، اگر اس نے خالق کی
مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہو تو وہ حقدار ہے کہ اپنی اس شکر گزاری کا صلہ پائے اور اگر اپنی من مانی
کی ہو تو وہ سزاوار ہے کہ اپنی اس سرکشی کی سزا بھگتے۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ مختلف اسلوبوں سے بیان
ہو چکا ہے۔ یہاں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ نبا کی تفسیر میں ان شاء اللہ اس کی مزید وضاحت
آئے گی۔

فَنِعْمَ إِلَهُكُمُ اللَّهُ سے مقصود اس دنیا کے ان عجائباتِ حکمت و بربریت کی طرف اشارہ کرنا ہے
جن سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا خالق صرف ایک بے پناہ قدرت رکھنے والا ہی نہیں ہے بلکہ جس طرح
اس کی قدرت بے پناہ ہے اسی طرح اس کی حکمت، رحمت، پروردگاری اور اس کے جود و کرم کی
بھی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ پھر یہیں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی یہ صفات بھی متقاضی ہیں
کہ وہ ایک ایسا دن لائے جس میں وہ اپنے بندوں کے درمیان انصاف کرے اور اس کے کامل
عدل اور اس کی کامل رحمت کا ظہور ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی صفاتِ رحمت و بربریت کی نفی ہو
جاتی ہے حالانکہ اس دنیا کا ہر گوشہ اس کی شہادت سے معمور ہے۔
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۴۹)

یہ اس کائنات کے ایک اور خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی اور یہ پہلو بھی اپنے اندر قیامت اس کائنات کا
ایک خاص پہلو اور جزا و جزا کی دلیل رکھتا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑے جوڑے پیدا
کی ہے۔ چنانچہ اوپر آسمان و زمین کا ذکر ہو چکا ہے۔ ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر ہی اپنی
نهایت اور اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ اس سے ایک طرف تو توحید کی دلیل ملتی ہے کہ ایک مدبر حکیم
ہستی نے یہ دنیا پیدا کی ہے جو اس تمام کائنات سے بالاتر اور سب پر حاوی ہے اور اپنی قدرت و

حکمت کے تحت، اس کے اجزائے مختلفہ میں بٹا پیدا کر کے ان کو صالح نتائج کے ظہور کا ذریعہ بناتی ہے۔ دوسری طرف یہ آخرت کی بھی ایک بدیہی دلیل ہے اس لیے کہ اس دنیا کی ہر چیز جب جوڑا جوڑا ہے اور ہر چیز اپنی غایت کو اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر پہنچتی ہے تو ضروری ہے کہ اس دنیا کا بھی جوڑا ہو تاکہ اس میں جو غلا نظر آتا ہے اس جوڑے کے ساتھ مل کر بھر جائے۔ یہ جوڑا آخرت ہے۔ آخرت کو مان لینے کے بعد یہ دنیا ایک بامقصد و بامکنت چیز بن جاتی ہے اور آخرت کو زمانے تو ایک بالکل باطل و عبث چیز ہو کے رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے آخرت کو زمانے والوں سے جگہ جگہ یہ سوال کیا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف ٹوٹاٹوٹے نہیں جاؤ گے! اس دلیل کی پوری وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُونَ** کے الفاظ سے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کا جوڑے جوڑے ہونا اس امر کی یاد دہانی کرتا ہے کہ اس دنیا کا بھی جوڑا ہے جس سے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور وہ ہے آخرت!

فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَأَتِيَنَّكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۵۰)

یعنی جب آخرت ہے اور اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت سے باز آؤ، اپنے رب کی طرف بھاگو اور اس دن کے لیے تیار کرو جس دن ہر شخص سے اس کے اعمال کی بابت پرسش ہوتی ہے اور جس دن خدا کے سوا کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں بنے گا۔

آخرت کی یاد دہانی

إِنِّي لَأَتِيَنَّكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نذیر مبین کی حیثیت سے آیا ہوں کہ آخرت کے ظہور سے پہلے پہلے اس کے خطرات سے تمہیں اچھی طرح آگاہ کر دوں تاکہ کسی کے لیے اس دن عذر کی گنجائش باقی نہ رہے کہ اس کے پاس کوئی اس دن سے آگاہ کرنے والا نہیں آیا۔ میں نے ایک نذیر مبین کی طرح تمہیں اس دن کے احوال اور اس کی ہولناکیوں سے اچھی طرح آگاہ کر دیا ہے۔ اب نتائج کی ساری ذمہ داری خود تمہارے اوپر ہے۔

نَذِيرٌ مُّبِينٌ کے اندر جو ملمح ہے اس کی وضاحت اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں۔ **مِنْهُ** سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تمہارے انداز ہی کے مشن پر مامور ہو کر آیا ہوں۔ بعض لوگوں نے **مِنْهُ** کو نذیر کے صلہ کے مفہوم میں لیا ہے، لیکن یہ رائے عربیت کے بھی خلاف ہے اور نظائر قرآن کے بھی۔

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ إِنِّي لَأَتِيَنَّكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۵۱)

یہ اوپر کے مضمون کی تکرار نہیں ہے بلکہ ایک اور حقیقت سے آگاہ فرمایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اس حقیقت کی اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ جب آخرت کا مرحلہ آئے گا تو اس دن تمہارے مزعومہ شرکاء و شفعاۃ یاد دہانی کر خدا تمہاری مدد کریں گے یا سفارش کر کے خدا کی پکڑ سے تمہیں بچالیں گے۔ اس قسم کے خیالی سہاروں پر کا کوئی شریک بھروسہ کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ اس دن سابقہ صرف اللہ وحدہ لا شریک سے پیش آئے گا، دوسرے نہیں سہارے سب بے حقیقت ثابت ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مشن پر بھی مامور ہوں کہ تمہیں اس حقیقت سے بھی اچھی طرح آگاہ کر دوں کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔

ہم اس کتاب میں جگہ جگہ واضح کرتے آ رہے ہیں کہ مشرکین اولیٰ توحید کی بہت بعید از امکان خیال کرتے تھے اور اگر ایک مفروضہ کے درجے میں مانتے بھی تھے تو ان کو گمان یہ تھا کہ ان کا معاملہ تو ان کے شرکاء کے سامنے پیش ہوگا، وہ اپنے زور و اثر سے ان کو خدا کی پکڑ سے بچالیں گے ان کے اس زعم نے تیاہمت کو ان کے نزدیک ایک بالکل بے اثر چیز بنا دیا تھا۔ ان کی اس غلط فہمی پر ضرب لگانے کے لیے قرآن میں تیاہمت کے ساتھ توحید کا ذکر ضرور آتا ہے۔ پیچھے اس کی مثالیں گونچکی ہیں۔ اسی نوعیت کی تنبیہ یہاں بھی ہے۔

كَذٰلِكَ مَا اَتٰی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ (۵۲)
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان لوگوں کی اس روش پر غم نہ کرو۔ اس صورت سے تمہی کو سابقہ پیش نہیں آیا ہے بلکہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انھوں نے اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ ہی سلوک کیا ہے۔

قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ یعنی انھوں نے جب ان کی طلب پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائیں تو ان کو جادوگر ٹھہرایا اور جب ان کو عذاب و تیاہمت سے ڈرایا تو ان کو خبطی اور دیوانہ قرار دیا۔ ساحر اور مجنون کے الفاظ بطور مثال نقل ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی مخالفت کے لیے انھوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ پیدا کر ہی لیا ماسی طرح تمہاری قوم کے اشرار بھی تمہیں ملعون کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ رسولوں کے ساتھ اشرار کا سلوک ہمیشہ یہی رہا ہے۔ اس میں تمہاری کسی کوتاہی یا کمزوری دخل نہیں ہے اور نہ یہ صورت حال صرف تمہی کو پیش آئی ہے اس وجہ سے دل گرفتہ نہ ہو بلکہ صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو جس طرح تم سے پہلے اولو العزم رسولوں نے کیا۔

اَتَوَاصُوْا بِہٖ ؕ بَلٰۤیْ هُمْ قَوْمٌ خٰلِفُوْنَ (۵۳)

یہ اشرار کی روش کی کیسا فی اور اس کے تسلسل پر اظہار تعجب ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم کے اشرار نے اپنے بعد آنے والی قوم کے اشرار کو یہ وصیت کر چھوڑی ہے کہ تمہارے پاس بھی کوئی رسول آئے تو اس سے وہی سلوک کرنا جو ہم نے اپنے رسول سے کیا ہے۔ خاندانِ نبوت کے لیے اسلاف

کی اس وصیت کی پوری ذمہ داری کے ساتھ تعمیل کرتی چلی جا رہی ہے۔

بَلْ هُمْ كَفِرٌ كَارِهُونَ۔ یہ اصل حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ عمل کی اس مشابہت کی اصل علت یہ ہے کہ یہ لوگ بھی (یعنی قریش) اسی طرح کے سرکش ہیں جس طرح کے سرکش پچھلے رسولوں کے مکندہین تھے۔ مزاج کی یہ یکسانی اس بات کا سبب ہوئی کہ یہ بھی وہی شیطانی چال چلیں جو ان کے پیش رو چلے اور پھر لازماً اسی انجام سے دوچار ہوں جس سے وہ دوچار ہوئے۔

فَقُولْ غَنَّهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ (۵۴)

یعنی اس قسم کے شریر لوگوں سے، جو مخالفت کے لیے ادھار کھائے بیٹھے ہوں، تم اعراض کرو۔
 رسول کی حیثیت سے انذار و تبلیغ کی جو ذمہ داری تھی وہ تم نے ادا کر دی۔ اب تم عند اللہ بری ہو۔ اب
 کوئی پریشانی ان کے باب میں تم سے نہیں ہونی ہے بلکہ یہ خود سزاوار علامت ہیں اور اس کا انجام عنقریب
 دکھیں گے۔

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُتَفَحُّ الْعَمْرَيْنِ (٥٥)

یعنی شریروں اور ریکشوں سے تو اعراض کرو لیکن ان لوگوں کو سمجھاتے رہو جو تمہاری بات سننے میں ایمان کے مطالبوں کو تمہاری تعلیم و تذکیر سے نفع پہنچتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر کی آیت میں اعراض کی جو ہدایت ہے اس کا تعلق قریش کے ان سرکش لیڈروں سے ہے جو غرور کے سبب سے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے ان کے ایمان کے لیے زیادہ فکر مند تھے کہ یہ ایمان لائیں گے تو اس سے دین کو تقویت حاصل ہوگی اور دوسروں کے لیے ایمان کی راہ کھلے گی۔ یہ صلحت سبائے خود ایک اہم مصلحت تھی اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک ان کے پیچھے سرگرداں رہے لیکن جب ان پر حجت تمام ہو گئی اور واضح ہو گیا کہ یہ پتھر اپنی جگہ سے کھسکنے والے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے پیچھے وقت ضائع کرنے سے روک دیا۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي ۚ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مَزْزَقًا وَمَا أَرِيدُ
أَنْ يُطِيعُونِي ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٦-٥٨)

قریش کے لیڈروں سے اعراض کے حکم کے بعد ان آیات میں دو نہایت اہم حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

اول اس حقیقت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو اپنی کسی احتیاج کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ وہ ہر حال میں ان کی باز برداری کرتا ہے۔ اس کی سلطنت اپنے بل بوتے پر قائم ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ لوگ ہی اس کے محتاج ہیں۔ اس نے ان کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت و اطاعت کا حق ادا کر کے سعادت و کمال کے مدارج حاصل کریں جو اس نے ان

کے لیے مقدّر کر رکھے ہیں۔ اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے اس نے اپنے رسول بھیجے تاکہ لوگوں پر اصل حقیقت واضح ہو جائے۔ لیکن رسول کی ذمہ داری صرف حق کو واضح کر دینے کی ہے۔ یہ ذمہ داری اس پر نہیں ہے کہ لوگ اس حق کو لازماً قبول بھی کر لیں۔ رسول نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اگر لوگ اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو اپنے ہی کوتاہ کر رہے ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں کہ ان کو تہمت پر کسی نہ کسی طرح راضی کرنے ہی کی کوشش کی جائے۔

گویا ادھر والی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لیڈروں سے اعراض کی جو ہدایت فرمائی گئی ہے ان آیات میں اس کی وجہ بیان فرمادی گئی ہے کہ ان مشکبرین کے بغیر خدا کا کوئی کام بند نہیں ہو جائے گا کہ تم ان کے پیچھے اپنے کو ہلکان رکھو۔

دوسرے اس حقیقت کی طرف کہ اللہ کے دین کی دعوت اپنا زاد و راہ اپنے ساتھ رکھتی ہے جو لوگ اس دعوت کو لے کر اٹھیں ان کا سارا بھروسہ اپنے رب پر ہونا چاہیے۔ انھیں یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی چیز ان کی خلقت کی غایت اور ان کی زندگی کا نصب العین ہے جس کا پورا ہونا ہر شکل میں مطلوب ہے۔ اس کی خاطر تو وہ ہر چیز قربان کر سکتے ہیں لیکن اس کو کسی چیز پر بھی قربان نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ اس جرم میں ان کے دشمن ان پر تمام معاشی راہیں مسدود کر دیں گے جب بھی انھیں اپنے موقف حق پر ڈٹے رہنا اور یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ اگر انھوں نے اپنے مقصد حیات سے انحراف اختیار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے علی الرغم ان کے لیے رزق کی ایسی راہیں کھولے گا جن کا گمان نہ ان کو ہو گا اور نہ ان کے دشمنوں کو۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ بڑی ہی محکم قوت و تدبیر کا مالک ہے کسی بڑے سے بڑے دشمن کی قوت بھی اس کی قوت پر غالب نہیں آ سکتی۔

یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، دعوت کے اس دور میں جب کفار ان کو مکہ سے نکال دینے اور تمام معاشی راہیں ان پر بند کر دینے کی اسکیمیں سوچ رہے تھے، تسلی دہائی ہے کہ تم اللہ واحد کی بندگی کے اس نصب العین پر ڈٹے رہو جس کے لیے تمھارے رب نے تم کو پیدا کیا ہے۔ رزاق حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ تمھارے لیے غیب سے رزق کی راہیں کھولے گا۔ بندوں کا فرض اپنے رب کی بندگی کرنا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں کسی پہلو سے بھی عاجز نہیں ہے۔ یہ مضمون قرآن میں ان مواقع میں خاص طور پر بیان ہوا ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے انبیاء سے بے نیاز ہو کر اپنے مولف حق پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ بعض آیتیں ہم بطور مثال نقل کرتے ہیں۔

وَأَمَّا أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ فَاصْطَبِرْ
اور تم اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو

عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَأَنْتَ قَبْلُ لَلشَّاقِي (طہ: ۱۳۲)

ہم تم سے رزق رسانی کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ہم ہی تم کو
روزی دیں گے اور انجام کار کی کامیابی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔

یہی مضمون، دوسرے الفاظ میں یوں آیا ہے۔

لَا تَسْأَلُكَ عِزِّيكَ إِلَى مَا
مَنْعَابِهِ أَرْوَا جَارَ مِنْهُمْ وَلَا
تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ
لِلْمُؤْمِنِينَ (العنکبوت: ۸۸)

اور ہم نے ان کفار کی بعض جہاتوں کو جن چیزوں سے
بہرہ مند کر رکھا ہے اس کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ اور
نہ ان کے حال پر غم کرو اور اپنی شفقت کے بازو
اہل ایمان پر جھکائے رکھو۔

کلام کا موقع محل سمجھ لینے کے بعد ایک نظر اس کے اجزاء پر بھی ڈال لیجیے۔

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ اس آیت میں لفظ عبادت، اپنے وسیع مفہوم
میں استعمال ہوا ہے یعنی رب کی بندگی اور اس کے احکام کی اطاعت۔ مقصود اس حقیقت کا پتہ
بتا دینے سے زندگی کے اصل نصب العین کو سامنے رکھ دینا ہے تاکہ ہر انسان واضح طور پر
جان لے کہ اسے کس مقصد کے لیے جینا اور کس مقصد کے لیے مرنہ ہے۔ یہ امر واضح رہے کہ خدا
کی بندگی اس لیے مطلوب نہیں ہے کہ خدا کسی کی بندگی کا محتاج ہے بلکہ قرآن میں جا بجا یہ تصریح ہے
کہ بندے ہی اس کی بندگی کے محتاج ہیں اس لیے کہ ان کی رفعت و بلندی کا زینہ یہ بندگی ہی ہے۔
اگر اس بندگی سے وہ منحرف ہو جائیں تو پھر ان کی حیثیت حیوانات سے زیادہ نہیں رہ جاتی۔
بلکہ وہ ان سے بھی فروتر درجے میں گر جاتے ہیں۔ یہاں جنوں اور انسانوں دونوں کا ذکر ایک
درجہ کی مخلوق کی حیثیت سے کیا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کے
شرف سے مشرف فرمایا ہے اور دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں مساوی درجے میں مسئول اور بندگی
رب کا حق ادا کرنے کی صورت میں یکساں اجر و شرف کے حق دار ہیں۔

”مَا أَرْزُقُهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ“ یہ اس امر کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ
جنوں اور انسانوں کو اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ان کے بغیر اس کا کوئی کام
بند ہو جائے۔ اس نے نہ تو اپنی مخلوق کی رزق رسانی کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے اور نہ وہ خود
کھانے پینے کا محتاج ہے کہ ان سے یہ چلے کہ وہ اس کو کھلائیں بلکہ وہ خود ہی سب کا روزی رسل
ہے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ انسان خود اپنے یا اپنی آل و اولاد کے رزق کے لیے اس دنیا میں جو
جدوجہد کرتا ہے اس میں اس کی حیثیت ایک آلہ اور ذریعہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ اس کی گوشو
کو بار آور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر اس کا فضل نہ ہو تو آدمی کی ساری محنت اکارت عو کے رہ
جائے۔ چنانچہ فرمایا: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحَدُّثُونَ ؕ مَا أَنْتُمْ تَدْعُونَهُ أَفْتَعْنُ الزُّرْعُونَ لَا تَأْتِيهِمْ

(غور تو کرو اس چیز پر جو تم بولتے ہو یا کیا تم اس کو پروان چڑھاتے ہو یا ہم اس کو پروان چڑھانے والے ہیں؟)
 'وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوْنَ' میں مشرک قوموں کے اس وہم پر بھی ایک ضرب ہے جو وہ اپنے دیوتاؤں
 کی نسبت رکھتی ہیں کہ وہ ان کی پیش کردہ قربانیوں سے بہرہ مند اور محفوظ ہوتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينُ۔ یعنی حالات کی ظاہری نامساعدت سے بد دل
 ہو کر کوئی خدا کی رزق رسانی و کار سازی کے باب میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ رزاق حقیقی اللہ تعالیٰ
 ہی ہے اور وہ بڑی ہی محکم قوت کا مالک ہے۔ حالات کی نامساعدت اور فحشوں کی مزاحمت اس کی
 تدبیروں کو شکست نہیں دے سکتی۔

'ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينُ' کی وضاحت مولانا فرامی نے مندرجہ ذیل الفاظ میں فرمائی ہے۔

”لفظ متین‘ پر چونکہ وقف ہے اس وجہ سے اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا اور جب اعراب
 ظاہر نہیں ہوتا تو اس کی قرأت میں کسی اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ سوال ضرور
 پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اعراب ہے کیا؟ بعض اس کو مجرد سمجھتے اور اس کو قوۃ کی صفت
 قرار دیتے ہیں۔ قوت‘ دراصل رسی کی لٹ کو کہتے ہیں اور رسی کی مضبوطی کے لیے عربی میں لفظ
 ’متین‘ معروف ہے۔ ایک شبیرہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ لفظ قوت‘ مؤنث ہے اور
 ’متین‘ مذکر ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ’متین‘ فاعل کے وزن پر ہے اور یہ وزن عربی
 میں مذکر اور مؤنث دونوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن میں اَرْثَابُ رَسْمٍ رَحْمَتٌ
 اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ (الاعراف: ۵۶) (اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے)۔

”بعض اس کو حالت رفع میں سمجھتے اور اس کو ’ذو القوۃ‘ کی صفت قرار دیتے ہیں، لیکن
 لفظ متین‘ اللہ تعالیٰ کی صفت کی حیثیت سے قرآن میں کہیں اور نہیں استعمال ہوا ہے۔ اس
 وجہ سے ضروری ہے کہ اس کا فاعل ممدوح مانا جائے یعنی المتین قوتہ‘ اس طرح
 یہ اختلاف محض اعراب کا اختلاف ہوگا، معنی میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوگا۔“

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعِجِلُونَ (۵۹)

’ذُنُوب‘ بھرے ہوئے ڈول کو کہتے ہیں۔ خالی ڈول کے لیے یہ لفظ نہیں آتا۔ اسی مفہوم سے
 ترقی کر کے یہ لفظ حصّہ اور نصیب کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ البزدب کا ایک شعر ہے۔

عمرک و المنا یا غالبات لكل بنی اب منها ذنوب

(تیری جان کی قسم، موت سے مفر نہیں، ہر باپ کے بیٹوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے)

آیت میں ’ذُنُوب‘ سے مراد زندگی کی وہ محدود مدت ہے جو ان کفار کے حصّہ میں آئی ہے۔ ’لِلَّذِیْنَ
 ظَلَمُوا‘ سے مراد قریش کے وہی لیڈر ہیں جن کا رویہ یہاں زیر بحث ہے۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے

ان کے پہلے ہم مشربوں کو (اشارہ عاد و ثمود وغیرہ کی طرف ہے) ایک مدت مہلت کی دی کہ اس کے اندر وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر کے اپنا پیمانہ بھر لیں اسی طرح ان کو بھی ایک مہلت ہم نے عطا فرمائی ہے کہ ان پر اللہ کی محبت تمام ہو جائے۔ بالآخر یہ مہلت تمام ہوتی ہے اور وہ انجام ان کے سامنے آ کے رہے گا جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے تو اس مہلت کو غیر محدود سمجھ کر اس عذاب کے لیے وہ جلدی نہ مچائیں جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ مثلاً ذُرْیٰكَ الْفٰسِقُوۡدُ ذُوۡلِ الرِّحْمٰتِ ذٰلُوۡنَا اِخٰذُہُمْ بِمَا كَسَبُوۡا الْعِجْلَ لَہُمْ الْعَذَابُ طٰیۡلٌ لَّہُمْ مَّوْعِدٌ اَنْ یَّجِدُوۡا مِنْ دُوۡنِہٖ مَّوۡسِلًا اَللّٰہُ: ۴۸) (اور تیرا رب مغفرت اور رحمت کرنے والا ہے، اگر وہ ان کے جرموں پر فوراً مواخذہ کرنے والا ہوتا تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیتا۔ لیکن ان کے لیے ایک وعدہ کا دن ہے جس سے وہ کہیں پناہ نہیں پائیں گے)۔

فَوَيْلٌ لِّلَّذِیۡنَ كَفَرُوۡۤا مِنْ یَّوۡمِہِمْ الَّذِیۡ یُوعَدُوۡنَ (۶۰)

وَلِلَّذِیۡنَ كَفَرُوۡۤا اِگر ہم عام ہے لیکن یہاں مراد کفارِ قریش ہی ہیں جو رسول کے انذار کو محض دھونس خیال کر کے اس کو زچ کرنے کے لیے، مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر اس طرح کا کوئی عذاب آنا ہے تو وہ آجائے، اس کو دیکھے بغیر ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اس دن کے لیے جلدی نہ مچائیں۔ وہ بڑا ہی کٹھن دن ہو گا۔ اس دن کے سبب سے ان کو جن ابدی ہلاکتوں سے سابقہ پیش آئے گا ان سے ان کو کوئی پناہ نہ دے سکے گا۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ کَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

رحمان آباد

۱۸ اپریل ۱۹۶۶ء

۲۸ ربیع الثانی ۱۳۹۶ھ